

الْبَقَاءُ فِي كِتَابِ

تَقْسِيرِ

سُورَةِ الْبُرْجِ

الدَّكْتُورُ مُحَمَّدُ صَالِحٌ عَلِيٌّ مُصْطَفَى

دار النشر للنشر والتوزيع

في كتابه كُنُوزٌ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ

مباحث تحليلية لغوية حول المفردات والتركيب
منه وستون بحثاً موضوعياً حول المفاهيم الدينية والعلمية

الدكتور محمد صالح مصطفى

أستاذ التفسير المشارك بكلية أصول الدين والدراسات العليا

دار النفايس للنشر والنويع

حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

دار النشر للنشر والتوزيع
ص.ب. : ٥٣٥٢٠
الرياض ١١٥٩٢
السعودية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرَّاتِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا ءِذَا لَفِئَ خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ^٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ^٦
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ^٦ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ^٧
﴿٧﴾ اللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ
وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ^٨ عِلْمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ^٩ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَرَ
الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ^{١٠} لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ^{١١}
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
شَيْءٍ^{١٢} ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ^{١٣} وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ^{١٤}
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ^{١٥}

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا
كَبَسِطَ كَفْتَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَظَلَمْنَا لَهُمُ الْغُذُوءَ وَالْأَصَالَ ١ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي
الْظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ
عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ
لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

﴿١٨﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذُرُ
 أُولَئِذَا لَا لَيْفَ لَئِنْ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ
 ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فِعْنَمَ عُقْبَى الدَّارِ
 ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
 وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا
 بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ
مَآبٍ ﴿٢١﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٢٢﴾
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمٌ
بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلَغَ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْنِصِ الَّذِينَ ءَامَنُوا
أَنْ لَّوِيْشَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ
وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلِ
مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ﴿٢٤﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا
لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ
يُظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ
السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٥﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢٦﴾

* مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَارٌ عُنُقِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
 الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ
 بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ
 أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبُ ﴿٣٦﴾
 وَكَذَلِكَ أُنزِلَتْهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلِيُنَبِّئَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا
 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
 لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَابِتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾
 يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾
 وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
 الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
 مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا
 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ
 شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

نص السورة مصور من المصحف بعد إزالة
 علامات الوقوف واستبدالها بعلامات أخرى
 هي:

- ح: وقف حسن في نهاية جملة تابعة.
- ك: وقف كاف في نهاية جملة تامة.
- م: وقف تام في نهاية فقرة موضوعية.

النخطة العامة ومباحثها

المقدمة: مبحثان.

المدخل: ثمانية مباحث.

التفسير: مباحث تحليلية، ومائة وستون مبحثاً موضوعياً.

الخاتمة: مبحثان.

الفهرسة: مبحثان.

المقدمة

وتحتوي على:

- ١ - أهمية الموضوع.
- ٢ - طريقة التفسير.

- ١ -

أهمية الموضوع

لسورة الرعد تأثير كبير في النفس والحس، ولها جولاتها الزمانية والمكانية، معروضة في الآفاق والأنفس، ممدودة بين شواهد الدنيا ومشاهد الآخرة.

وحسب ترتيبها في المصحف فإنها الثالثة عشرة من بين السور، وفي الجزء الثالث عشر من أجزاء القرآن الكريم.

ومن عادة المفسرين أن يجمعوا همهم وعلمهم في أول ما يرد عليهم من موضوعات، وأكثرها مجموع في السور الأول من القرآن، فيطولون فيها ويفصلون. ثم يتخففون فيما تكرر منها وتأخر، فيكتفون من الاطالة بالإحالة، ويقتصرون على الإجمال والإشارة، وهذا الشأن هو الغالب في صنيع المفسرين، وإن كانوا قد ميزوا بعض السور بالاهتمام، ومن ذلك سورة الرعد، حيث فسروها مع الإجمال بالتفصيل والاستقلال، وتناولوا مبناها ومعناها، حتى توافر لها — إلى ما لها — جملة من الرغائب والغرائب، والفرائد والشوارد، في جمع من المروي والمرئي، من النقول والاقاويل.

وأتساءل بعد هذا الفيض من التفاسير المجملة والمفصلة، المعادة والمبتكرة، عما يمكن أن آتية من جديد مفيد... ولو أنني وزنت بضاعتي في التفاسير وعلوم القرآن والسنة، أو أنني قدرت طاقتي على الضبط والفطنة، لترددت كثيراً في الإقدام على التفسير.

فلا غرابة إن قل العطاء في المعالجة، وضعف الإحكام في الأسلوب، فلست إلا مجتهداً بذل من جهده ما في وسعه، مكتفياً بنوال شرف الانتماء لمدرسة القرآن الكريم، مغتبطاً بصلة التدبر والتفكير في آيات الله العظمى. فما كان من خير فهو

من عند الله، وهو الوهاب مجزل الثواب، وما كان من تقصير فهو مني، وأسأله سبحانه الرحمة والرضوان، فهو الرحمن الرحيم، غفار الذنوب، ستار العيوب.

وها أنذا مع ضعف فكري، وقلة خبرتي، قد عزمت على الدخول في رحاب الكتاب، لأحمل من العطاء بمقدار ما أتحمل من العناء، فالقرآن كما تأتيه وتؤتيه، فإنه يأتيك ويؤتيك، ولديه مزيد...

أدعوه سبحانه أن يلهمني الحق ويبعديني إليه بنفس راضية مرضية، وقلب آمن مطمئن سليم.

— ٢ —

طريقة التفسير

أما الطريقة، فقد سلكت في التفسير المنهج الذي تلقينته في مرحلة الطلب بالأزهر من أستاذي الدكتور عبد الغني الراجحي حفظه الله وجزاه خيراً، وقد رأيت له تفسير سورة سماه «المنهج الحديث» وهو يقسم آيات السورة إلى مجموعات تبعاً للموضوعات، يفسرها تحت عنوان: «المباحث الجزئية»، وعنوان: «المباحث الكلية».

وقد نسجت على منواله في تفسير بعض السور والآيات، ثم بدا لي تعديل العنونة، فسميت مجموعات الآيات بالفصول، كما سميت المباحث الجزئية: «بالمباحث التحليلية»، والمباحث الكلية: «بالمباحث الموضوعية».

وخلاصة الطريقة أنها تعتمد على تقسيم السورة إلى فصول متتالية مع الالتزام بترتيب الآيات.. وكل فصل من هذه الفصول له نوع استقلال وتميز في الوحدة الموضوعية، والفصل الواحد يحوي عنوانين، الأول: مباحث تحليلية في اللغة من مفردات وتراكيب، ويندرج تحت التفسير التحليلي. والثاني: مباحث موضوعية: ويتجه نحو التفسير الموضوعي، ولعلني بهذا أكون قد جمعت بين حستين لنوعين من التفسير.

وميزة هذه الطريقة في التقسيم إلى فصول ومباحث تحليلية وموضوعية، أنها تترك باب التفسير مفتوحاً أمام التصحيح والتنقيح، كما تتيح المجال لاستدراك

المُتأخِّر على المُتقدِّم بالزيادة، فيُضَيِّف ما يشاء من موضوعات جديدة ومستحدثة.

واصطلاح الفصول مأخوذ من قوله تعالى في الآية الثانية من السورة ﴿ يفصل الآيات ﴾ ومن تسمية (سورة فصلت) وقوله تعالى فيها: ﴿ كتاب فصلت آياته ﴾^(١). وقوله: ﴿ لولا فصلت آياته ﴾^(٢).

ولقد تحصل لي في تقسيم سورة الرعد أربعة وعشرون فصلاً، وهو عدد من الفصول كبير، أردت تقليله للتنسيق مع سورة فصلت التي قُت بتفسيرها من قبل، ولم تبلغ فصولها نصف هذا العدد، ولكنني آثرت الآن كثرة الفصول ووجدت أن ذلك أصلح في التأليف والمتابعة، وأيسر في البحث والمراجعة.

والموضوع الأول للمباحث الموضوعية هو المعنى العام للإلقاء نظرة إجمالية على الآيات من الوجه الذي أراه وأختاره، وليكون مفتاحاً لبقية الموضوعات. ولقد حولت جل اهتمامي إلى المباحث الموضوعية، وهي تقوم على إرشادات صريحة، وإشارات واضحة، تتعلق بالمسائل العامة، والمناقشات العلمية للتوفيق بين آيات الفصل وغيرها من آيات القرآن، والتوفيق بين الآيات وحقائق العلوم المعروفة، ولإزالة ما يظن فيه الترادف اللفظي أو التعارض المعنوي.

إلى جانب الإشارة للفوائد واستنباط الحكم والأحكام، وهذه الدعوى إن لم تتحقق بالوجه المرضي فحسبي أنني نويت فعزمت وحاولت فسعيت. وقد عنونت للفصول وللموضوعات بعناوين مناسبة ما أمكن، بحيث يتناول كل عنوان غالب المضمون وأهمه أو أشهره...

فالعنونة مبنية على ضرب من التجاوز والتساهل ومن العسير وضع عنوان جامع مانع لمضمون كل منها.

ويُلحظ قلة المراجع التي اعتمدت عليها، وعذري أنني أغوص مع نفسي في محيط القرآن، ولا أحتاج إلا قليلاً إلى الترجمان والأعوان. ولهذا لم ألزم بمراجع معينة وأكثر ما رجعت إليه هو ما تيسر وجوده عرضاً باستثناء بعض المراجع التي سأشير إليها في الخاتمة.

(١) سورة فصلت الآية ٣.

(٢) سورة فصلت الآية ٤٤.

بقي أن أشير إلى المدخل والخاتمة والفهرسة.

أما المدخل فقد جعلته في ثمانية مباحث استحسنت التمهيد بها والتزود منها، قبل المسير في رحاب التفسير.

والخاتمة في مبحثين أولهما: كلمة اعتذار، وثانيهما: خلاصة تفسير السورة. ثم الفهرسة للمراجع والعناوين.

المدخل

ويحتوي على:

- ١ — الحاجة إلى الوحي القرآني لقصور العقل الانساني.
- ٢ — التفسير وعلوم القرآن.
- ٣ — جمع القرآن وخطه وترتيبه.
- ٤ — تعريف القرآن والسورة والآية.
- ٥ — تاريخ النزول، والتنزيل المكي والمدني.
- ٦ — تسمية سورة الرعد، وبيان فضلها.
- ٧ — بيان عددي بالآيات والكلمات والحروف.
- ٨ — الاستعاذة والبسملة.

— ١ —

الحاجة إلى الوحي القرآني لقصور العقل الإنساني

من رحمة الله بالإنسان أن أنزل عليه كتباً، وأرسل إليه رسلاً، لأن الإنسان لا يقوم وحده، ولا يكفيه عقله، فلا يكتفي بذاته للوصول إلى المعرفة اللازمة لإصلاح ديناه وآخرته.

يشهد لما نقول حال الشرق والغرب ممن يعتمدون على عقولهم وحدها، ولا يهتمون بغيرها، حيث أشقتهم عقولهم، وأنكبتهم علومهم ومعارفهم، فضلوا بأنفسهم، وأضلوا غيرهم.

ومعلوم أن العقل يخطيء لأنه لذاته محدود غير كامل ولا معصوم، ويخطيء لغيره لأنه يعتمد في حكمه على نقل الحواس القاصرة، ولذلك كان من أحكام العقل الشائعة، وتصورات الذائعة، فرضيات ظنية، ونظريات ناقصة.

وعلى هذا فلا بد من الوحي — وهو الحق المطلق المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه —. فالوحي ضرورة محتومة لوضع الأليات الصحيحة، والمعالن الواضحة، كي يقيم العقل البشري كيانه الفكري، ومساره النظري على أساس صحيح.

إذ أن العقل خلال كسبه في ظلمات الحياة ينحرف عن جادة الصواب، وينجرف نحو المألوف من الأعراف حتى يألف الفساد والباطل... والوحي بعد ذلك يريح العقل بمدد من المعلومات المنقولة عن الغيوب المجهولة، مما لا يمكن بلوغه ومعرفته بالوسائل الحسية والعقلية.

— ٢ —

التفسير وعلوم القرآن

التفسير علم من علوم القرآن بل هو المقصود الأصلي من هذه العلوم، وإن كان

المصطلح المعروف: «علوم القرآن» لا يشمل، وبالمقابل فإن علوم القرآن تعتبر تفسيراً روعياً فيه جانب الموضوع، بعد جمع جزئياته من القرآن والسنة، وآراء الأئمة. والجامع بين التفسير وعلوم القرآن هو الاشتراك في الغاية، إذ هما طريقان لفهم كتاب الله.

وأول مفسر هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فسر لأصحابه ما احتاجوا إليه مما خفي عنهم وهو قليل، بسبب علم الصحابة بلغة التنزيل، ومعرفتهم بأسباب النزول.

وأصبح الصحابة وكبار التابعين أصحاب مدارس في التفسير بسبب اجتماع الناس حولهم. وكانت الحاجة إلى التفسير ماسة بسبب تفشي العجمة والجهل باللغة والبعد عن بيئة النزول.

وهذا النوع من التفسير منقول إلينا بطريق الرواية وهو التفسير المأثور، وفي مقابل هذا التفسير نوع آخر عماده الاجتهاد والرأي هو التفسير المعقول، ومعظم التفاسير المعروفة مزيج من النوعين معاً بنسب متفاوتة.

واتجاهات التفسير القويمة والمنحرفة تمثل خلاف الفرق والمذاهب وصراع العصور على صعيد الاجتماع والسياسة. ولطالما كان التفسير مرآة للحياة العامة والخاصة حتى إن التفاسير الموجودة في مكتبة القرآن لتمثل تاريخ المسلمين بصحيحه النافع، وزبده الفاسد، فقد لجأ كل حزب ومذهب وفرقة وطائفة إلى القرآن يستدلون به على وجهتهم ومنهجهم، ويجعلونه شاهداً على ما يرون ويريدون، والخلاف ظاهر لدى المقارنة بين التفاسير كما نرى بين تفاسير السنة والشيعية، فقد يصل الحال إلى التضاد في الفهم والحكم.

ووجوه أخرى وراء اختلاف التفاسير، هي تغير اهتمام العصر، وتنوع بضاعة المفسر من نحو وبلاغة وفقه وعقيدة وتاريخ. ولذا امتلأت التفاسير بالمناقشات والافتراضات والرودود والتأويلات الدائرة حول تلك البضاعة والإناء ينضح بما فيه.

والكم العددي للتفاسير كبير حتى قال فيها الزمخشري وهو من عاش في القرنين الخامس والسادس:

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد.....

وأقول إن العدد قد زاد ويزداد.

وهي كما قلت مثلت العصور باتجاهاتها المختلفة، القومية والمنحرفة، كما كشفت عن اهتماماتها المستقبلية، وخلفيتها التاريخية، وعقليتها العلمية.

ولم يسلم نوعا التفسير من الآفات، من دخيل في المأثور، ومن زيادة ونقص في المتن والسند، وكذا شأن القياس والاجتهاد.

والتفاسير وكذا علوم القرآن — باعتبار ما بينهما من تلازم — هي أحوج ما تكون إلى التحقيق العلمي، والتوثيق التاريخي، ضمن منهج علمي موزون، وتقويم فكري وتربوي مضمون، ولذلك ينبغي إصدار التراث مرفقاً بالمقدمات والحواشي والملاحق والفهارس. للاستدراك على خللها، وتصويب خطئها، وتكميل ناقصها. ثم القيام بإعداد تفاسير عصرية من المأثور والمعقول، بما يناسب المستويات الفكرية من حيث التيسير والتبسيط مع استبعاد ما لا برهان له، ولا دليل عليه من الأقاويل، وما لا يصح سنده أو متنه من النقول والإسرائيليات. فليس كل ما يقال أو ينقل يقبل.

ويجدر التنبيه إلى أن غاية التفسير ليس تصوير العصر وحده، بل الغاية كذلك توجيه العصر خطوة إلى الأمام، بل خطوة إلى العلاء.

أما علوم القرآن فهي كثيرة مجموعة بإجمال، ومفصلة باستقلال، ومنشورة في بطون الكتب، وبخاصة في التفاسير. فقد يجمعها كتاب كالبرهان، والاتقان، وغيرهما، أو تكون منشورة مستقلة كل علم منها في كتاب أو في كتب.

والسيوطي^(١) في مقدمة إتقانه يوصل علوم القرآن إلى ثمانين، ويقول هي كذلك على سبيل الإجمال، ويرى أنها بالتفصيل تزيد على ثلاثمائة، هذا مع ما استحدث وعرف في عصرنا من علوم قرآنية جديدة.

(١) أنظر مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيم لتحقيق «الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي ٩/١ ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعلم القرآن بحوث موضوعية تقوم على نص أو إشارة مباشرة أو غير مباشرة، مما له علاقة موضوعية أو تاريخية بالقرآن. ومن هذه العلوم: النسخ والنسخ، والمكي والمدني، والمحكم والمتشابه، والأحرف والقراءات إلى آخر ما هنالك من علوم.

ومن الجدير بالتنبيه أن القرآن لم يعرض بعد عرضاً موضوعياً، بحيث يفي بحاجة العصر الذي نعيش فيه، بسبب عجز علمائنا أو قصورهم، مع التخلف الفكري العام في المجتمع الإسلامي.

فالمسلمون اليوم لا يعيشون عصرهم، والعلماء بسبب ضغط العامة يفقدون القيادة، ويعجزون عن الريادة والسيادة..

إن علماءنا اليوم لا يعالجون مجتمعاتهم لأنهم لا يعيشون عصرهم، إما بسبب بعدهم عن الواقع، أو بسبب ذوبانهم فيه. والحديث في هذا يطول، وهو ذو شجون.

ولا بد من القول: إن الكتابة في علوم القرآن وكذا في التفسير ليست منهجية علمية، ولذا حشي كثير من التفاسير بمروي لا يسلم نقلاً، وبأقاويل لا تصح عقلاً. وكان كثير من علوم القرآن قائماً على غير ما أساس سوى جمع الأقوال وسردها، وذكر المفترق والمحتمل فيها، وجعلها كتباً وأبواباً ومسائل. ولئن ضربت المثل على ذلك فإني أضربه في النسخ والنسخ وهو أقدم العلوم وأخطرها، فبينما نجد قائلين بعدم النسخ بالكلية، نجد في مقابل هؤلاء النفاة من يثبت قرابة الثلاثمائة دعوى في القرآن، وبينها من يقول بنسخ عشرين أو تزيد أو تقل لتكون سبعة أو ثلاثاً، ويبقى العلم معلقاً.

ويحضرني بهذه المناسبة قول هو تساؤل لأحد الناس يقول: علوم التجريب تستقر على الخطأ والصواب بالموازين المنهجية الموضوعية، فما بال التفاسير وعلوم القرآن لا تصل إلى قرار...

— ٣ —

جمع القرآن ورسمه وترتيبه

جُمع القرآن حفظاً في الصدور على عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جمع كتابة في السطور على عهده في حضرته بين يديه، وقد تمت الكتابة على ما

تيسر من مواد ما كانت متماثلة ولا متجانسة، بل كانت متفاوتة مختلفة في مادتها وهيئتها.

وجمع أبو بكر رضي الله عنه فوحد كتابة المصحف في رقاع متماثلة. ثم جمعه عثمان في عدد من النسخ لحاجة الأمصار إليها.

وتعدد الجمع في المراحل الثلاث باعتبار ما أشرنا إليه من إثبات أصل الكتابة أولاً، ثم توحيد المكتوب عليه ثانياً، وأخيراً تعديد النسخ.

والجمع في مراحل الثلاث هو إثبات للمجموع في الصدور من قبل

وقد تواتر رسم المصحف الإمام وهو العثماني — المنسوب لعثمان بن عفان رضي الله عنه — إلا ما ينسب للعثمانيين الأتراك الذين غيروا في عهدهم من الرسم —.

وقد اختلفوا في حكم الرسم فأوجبه بعضهم، ومنعه آخرون. والموجبون يرون أنه توقيف، وهم يدافعون عما يخالف قواعد الإملاء، ويوجهون اختلاف الرسم باختلاف المعنى، والمانعون احتجوا بوقوع الجهال في تحريف القرآن.

وأرى التوسط في اعتماد الأصل من حيث المحافظة على الخط القديم بسبب تواتره وللاطمئنان على أصله وللإستفادة من نسخه، فإذا تعذرت القراءة به تحول إلى الخط الذي تيسر القراءة به، ويندفع به التحريف عنه.

ولا بأس بصنيع من يجمع بين حستين فيكتب بالخطين أو يكتب بالخط القديم ويثبت فروق الخط المعهود^(١).

أما ترتيب الآيات في السورة، وترتيب السور في المصحف، فهو على وفق ترتيب التلاوة المتواترة، لأن جمع السطور قيد لجمع الصدور، وهذا بالنسبة للمصحف الإمام الجامع.

أما المصاحف الخاصة المنسوبة لأشخاص من الصحابة فليست ملتزمة بالترتيب، إما بسبب كتابتها حسب نزولها، أو لتقدم سماع أصحابها.

(١) راجع البحث الخامس من مدخل تفسير سورة فصلت، لـ محمد صالح، مخطوط.

— ٤ —

تعريف القرآن والسورة والآية

التعريف هو بيان موجز يضم ماهية الشيء المعروف، وقد يتضمن التعريف الأسباب والشروط أو النتائج وأموراً ثانوية لا تدخل في الماهية دخولاً وثيقاً جوهرياً..

وقد حصل بعض هذا في تعاريف كثيرة من أصول العلوم الإسلامية وفروعها، وبغض النظر عن الصياغة اللفظية الركيكة بياناً، أو المسجوعة بلاغة، فإن هذه التعاريف لم تكن دقيقة في الدلالة، ولم تكن جامعة للأركان والأصول الجوهرية، ولا مانعة من الاختلاط وتداخل الحدود. ومن أسباب ذلك أن بناء التعاريف كان في مراحل الصراع الفكري، والجمود النظري على امتداد خلاقات المذاهب الفقهية، وشبهات الفرق العقدية.

وما يجب الوقوف عنده في قضية التعاريف هو الاختصار والاقتصار، أعني الاختصار في العبارة، ثم الاقتصار على الأركان التي تحدد الماهية، من جنس ونوع وصفات جوهرية، دونما اعتبار باللائم والمقتضي، أو السبب والأثر، ودون انحياز للدفاع عن مشرب، أو الاندفاع في الهجوم على مذهب...

ولو أننا ألقينا نظرة على التعريف المشهور للقرآن لعرفنا مدى القصور والتجاوز في التعريف. والتعريف المشهور للقرآن هو:

«كلام الله، القديم، المنزل، على الرسول محمد، الموحى به، بواسطة الأمين جبريل، المتحدّى بأقصر سوره، المعجز للثقلين من الإنس والجن، المتعبد بتلاوته، المتواتر في نقله، المكتوب، المجموع بين دفتي المصحف، المبدوء بالحمدلة، المحتوم بالناس.

وما يرد على هذا التعريف جعله البداية بالحمدلة، وأكثرهم يرى البداية بالبسملة، وكذا إدخال القدم المقابل للخلق — وهو نزاع المعتزلة — بينا قضية التعبد والتواتر والتحدي والإعجاز والكتابة والجمع في المصحف..

.. كل هذه القضايا زائدة على الحد المفروض المشروط، وفي مقابل هذه

الزيادة أهملت قضايا جوهرية الأساس، نجدها لدى المقارنة بالتعريف الذي نراه للقرآن وهو: «آخر كتب الله، المنزل بواسطة جبريل، على آخر الرسل، بلسان العرب، لهداية الناس.

وقد تضمن التعريف الأصول الجوهرية، والجوانب الأساسية، من بيان للمصدر المنزل سبحانه. ومن نزل به، ومن أنزل عليه، ومن كلف به من الناس، ومبناه العربي لغة، ومعناه وغايته في الهداية بشارة ونذارة.

والتعريف المختار كما ينطبق على القرآن كله، فإنه ينطبق على أقله، فيشمل الآية الواحدة، كما يشمل السورة كذلك.

والسورة يحسن تعريفها بما يتناسب مع ما فوقها من القرآن كلاً، وما دونها من الآية جزءاً، ولذا نبدأ بتعريف الآية وهي: جملة من الحروف القرآنية محتومة بفاصلة. وقد روعي في التعريف الفاصلة وهي نهاية الآية، أو رأس الآية، وأهمية ذلك أن العدد يعتبر بها، والوقوف سنة عليها، وفيها ميزان التناسب الصوتي، كشأن الروي في الشعر، والقرينة في السجع.

والمراد من الحروف، الحروف الهجائية التي يبنى منها الكلام، وليس المراد المعنى الموسع الذي يدخل فيه القراءات المعروفة، أو يدخل فيه القرآن كله.

أما تعريف السورة بناء على التعريفين السابقين فهو:
جملة آيات قرآنية مفصولة بالبسملة.

ويخرج عن حد التعريف سورة براءة — التوبة — التي بدئت دون بسملة، حيث ألحقت بسورة الأنفال، وعدت معها من السبع الطوال. وقد علل ذلك بأن الرسول ﷺ توفي قبل بيان موضعها. والله أعلم.

— ٥ —

تاريخ النزول — المكي والمدني —

لا يوجد تحديد زمني دقيق لنزول كل سورة وآية إلا في القليل وأقل القليل، وحبذا لو وجد في جميع القرآن لأهمية التاريخ في التدرج في تربية الأشخاص، وفي

تشريع الأحكام. وما وصلنا محدداً كان بسبب اقترانه بذوات معروفة، أو أحداث مشهورة. ولذا لم يلق هذا العلم — على الرغم من أهميته — ما يستحق من اهتمام، والاهتمام يكاد ينحصر في التمييز بين مرحلتين زمنيتين هما:

— ما نزل قبل الهجرة من مكة وهو التنزيل المكي.

— ما نزل بعد الهجرة إلى المدينة وهو التنزيل المدني.

ولكل من هاتين المرحلتين ضوابط وخصائص للتمييز بينهما، ولكن العماد في التمييز هو النقل التاريخي لا غير.

وقد دخل تاريخ النزول تحت علم من علوم القرآن هو أسباب النزول، ومعلوم أنهم لم يلتزموا في أسباب النزول، بالمنهج التاريخي، بل توسعوا فيها حتى جعلوا التفسير بالمناسبة، والتوضيح بالمثال من جملة أسباب النزول، ويعد مثل هذا من السبب الضمني. أما ما نصوا على سببته فهو السبب الصريح كالجواب عن سؤال معين، والبيان لشخص معروف، والحكم في واقعه مشتهرة.

والقرطبي ممن ذهب إلى أن سورة الرعد مدنية إلا قوله ولو أن قرآنا سيرت... الآيتان ونسبه لابن عباس وقتادة^(١).

وبعكس ذلك ما نقل أبو حيان عن عطاء أنها مكية إلا قوله: «ويقول الذين كفروا لست مرسلأ. وعن غيره إلا قوله: «وهو الذي يريكم البرق» إلى قوله: «دعوة الحق»^(٢).

وزاد الرازي: سوى قوله تعالى: «ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة». وقوله: «ومن عنده علم الكتاب»^(٣).

وظاهر أن الاختلاف كبير يصل للمعارضة والمناقضة، ولا يحسمه الضوابط والخصائص الموضوعية للتمييز بين المكي والمدني وإن كان يستأنس بها حتى تميل بنا

(١) الجامع لأحكام القرآن ٣٧٨/٩ محمد بن أحمد القرطبي ط: دار التراث العربي.

(٢) البحر المحيط لأبي حيان ط دار الفكر ٣٥٨/٥.

(٣) التفسير الكبير «مفتاح الغيب...» للفخر الرازي ط العلمية بطهران ٢٣٠/١٨.

إلى القول بمكية السورة، ومن هذه الضوابط والخصائص ما هو موجود في المبنى اللغوي وأسلوب التعبير، كالمقابلات بين الصفات حيث تتكرر بصورة ثنائية.

ومنها ما هو في المضمون المعنوي كالعناية بأسس العقيدة، وتصوير مواقف الكافرين، وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم.

ولقد وددت لو استعمل تعبير «مناسبة النزول» بدلاً من «سبب النزول» لثلا يرد ما يرد من التعلق والملازمة بين السبب والمسبب وجوداً وعدماً، وليس كذلك نزول القرآن، لأن عدم وقوع هذه الأسباب لا يعني عدم نزول القرآن بالضرورة، بينما المناسبة عامة تشمل معنى السببية كما تشمل التفسير، ولست أعني بقولي هذا الغاء مصطلح «سبب النزول» فلا مشاحة في الاصطلاح.

وإنما المراد التنبيه إلى حقيقة مدلوله، وأن ظاهر السببية غير مراد.

وسورة الرعد من السور التي اختلف حولها، والخلاف فيها وصل إلى درجة الحكم بمكيّتها، ومدينيّتها، وبمكيّتها مع اشتغال المدني، وبعبكسه، أي بمدينيّتها مع اشتغال المكي.

ومثل هذا من العجائب الغرائب..

— ٦ —

تسمية سورة الرعد، وبيان فضلها

ورد التصريح باسم «الرعد» في الآية الثالثة عشرة في قوله تعالى: ﴿وَيَسِجَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾.

وفي معظم السور القرآنية نجد المناسبة بين التسمية وما يرد في السورة، سواء كانت التسمية اسماً علماً، أو فعلاً حدثاً، أو حرفاً، أو وصفاً من الأوصاف.

وقد تتعدد الأسماء للسورة الواحدة وذلك لتمييزها عن مشاركة غيرها، وللتعريف بمضمونها من خلال دلالات أسمائها.

وكذلك لتشريفها على حد قولهم: إن كثرة الأسماء دلالة على شرف المسمى.

أما فضل السور وفي ذلك أحاديث الفضائل وقد أثر حول رواياتها كثير من شبه الضعف والوضع...

والمفسرون عامة تساهلوا في نقلها والسكوت عليها.

فما ورد في سورة الرعد الأثر الذي نقله الجمل في حاشيته، ومضمونه: تسهيل خروج الروح بقراءة سورة الرعد عند المحتضر، والله أعلم بالحق والحقيقة^(١).

ونقل الطبرسي في تفسيره:

«عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ قال: من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة، وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله تعالى. وقال أبو عبد الله (ع) من أكثر قراءة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً، وإن كان مؤمناً أدخل الجنة بغير حساب، وشفع في جميع من يعرفه من أهل بيته وإخوانه»^(٢).

— ٧ —

بيان عددي بالآيات والكلمات والحروف

المشهور في سورة الرعد:

أن عدد آياتها أو فواصلها: ٤٣ ثلاث وأربعون آية، أو فاصلة.

وعدد الكلمات: ٨٥٥ ثمانمائة وخمس وخمسون كلمة.

وعدد الحروف: ٣٥٠٧ ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة أحرف.

ولا يسلم العدد من عقدة الخلاف ههنا، والخلاف في عدد الحروف أكبر، وفي الكلمات كبير، أما في الآيات فدون ذلك.

وقد ورد في عدد آيات السورة غير ثلاث وأربعين أقوال: كأربع أو خمس أو

(١) أنظر الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر العجلي «الجمل» ٤٨٨/٢ وانظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني ط المعرفة والفكر ٦٣/٣.

(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن للفضل بن الحسن الطبرسي ٢٧٣/٦ ط دار إحياء التراث العربي بيروت... وحرف العين بين القوسين بعد: أبو عبد الله (ع) رمز لعبارة عليه السلام.

ست أو سبع أو ثمان وأربعين، والاتفاق هو على إثنتين وأربعين، والمواضع المختلف فيها ست، هي في قوله: ﴿أَنَا لَنِي خَلَقَ جَدِيدًا﴾ آية (٥). وقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ آية (١٦). وقوله: ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ آية (١٦). وقوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ آية (١٧). وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾ آية (١٨). وقوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ آية (٢٣) (١).

والاختلاف — وبخاصة في الكلمات والحروف — يرجع حيناً إلى تعدد القراءات المبنية على الأحرف السبعة، وحيناً يرجع إلى تنوع المنهج المتبع، أو الأصل المعتمد في العدد، وذلك حسب اعتبارات: في كيفية الأداء، وطريقة الرسم، أو من حيث الفصل والوصل، وقد يكون الاختلاف سببه قلة الضبط، والخطأ في الإحصاء.

وبعض العلماء يرى أن العدد هو وعبت ومضيعة للأعمار، ولا ندري كيف يسمع لرأيهم هذا، والشيء المفيد لا يكون لهواً، ثم إذا تعلق به الأجر لم يكن عبثاً ولا مضيعة للعمر، ففي الحديث: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: «الم» حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف (٢).

وللعدد مع هذا أهميته في حفظ القرآن من الزيادة والنقصان مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣). والله يقيض من الوسائل ويهيئ من الأسباب ما به حفظ هذا الكتاب، وضبط العدد من جملة الوسائل والأسباب، فهو علم من علوم القرآن، يدخل ضمن ما كلف الله به حملة القرآن وخصهم به، لحماية كتاب الله وحفظه، وهذا على مستوى البشر مصداقه قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٣).

(١) أنظر السراج المنير للخطيب الشربيني ١٤٣/٢ ط ثانية / المعرفة ببيروت. وانظر ص ٤٠ من: نفائس

البيان شرح الفرائد الحسان لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي ط أولى، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.

(٢) حديث عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أنظر التفسير الكبير ٢/٢

و ١١٥/٨.

(٣) سورة الحجر الآية ٩.

ونحن لا نعلم أن الله ينزل ملائكة لحراسة القرآن بأقفال الحديد، ولا أنه يرسلهم يدفعون عنه الباطل من بين يديه ومن خلفه بقوة السلاح.

بل نحن نفهم الحفظ بأن يجعل الصدور أوعية حافظة له كما فعل عامة الصحابة، مع العناية بكتابتها كما فعل عثمان ومن معه من خاصة الصحابة، وكذلك التعبد بتلاوته والتنافس في روايته بشكل متواتر مأمون، مع حزام من التفاسير وعلوم القرآن. وهكذا كان حتى غدا القرآن محفوظاً عزيز المنال.

— ٨ —

الاستعاذة والبسملة

الاستعاذة قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ (١). أو قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

كما في قوله تعالى: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم﴾ (٢).

وظاهر النص في الآيتين مشروعية الاستعاذة عند نزغ الشيطان وعند قراءة القرآن.

والأمر في الدليلين عام فيشمل الصلاة وغيرها، كما يشمل مسمى القرآن قلّ أو أكثر، سواء كان في أول السورة أو في وسطها أو في آخرها.

وحكم الاستعاذة تابع لمقتضى الأمر هل هو الفرضية والوجوب، أم هو التندب والاستحباب، ويبعد أن يكون مجرد الإباحة لأنه عبادة، والأمر في العبادات لا ينصرف للمباحات.

وبالمسألة في حكمها كالاستعاذة في أول كل قراءة على العموم دون تقييد بأولية السورة ودوناً تحديد بالصلاة وغيرها.

(١) سورة النحل الآية ٨٩.

(٢) سورة فصلت الآية ٣٦.

ودليل المشروعية قوله تعالى: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾^(١). والصيغة المشروعة هي: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾.

كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الفاتحة^(٢).

وقد قام خلاف حول البسملة المكتوبة في المصاحف في أوائل السور، هل هي من القرآن، أم لا؟ والذين ذهبوا إلى القرآنية اختلفوا في موقعها هل هي آية مستقلة للفصل بين السور، أو هي جزء من الآية الأولى^(٣).

(١) سورة العلق الآية ١.

(٢) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أخرجه الحاكم في الإكليل، أنظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري لمحمود بن أحمد العيني. ط: دار إحياء التراث العربي ببيروت ٢٨٩/٥.

(٣) أنظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ط: المجلس العلمي بفاس ٥١/١-٥٣.

وأنظر عمدة القاري ٢٨٦/٥-٢٨٩.

ومزيد بيان عن البسملة والاستعاذة في مدخل تفسير سورة فصلت.

التفسير

ويجوي مباحث تحليلية وموضوعية لآيات السورة في أربعة وعشرين فصلاً:

الفصل	العنوان	الآية
الأول	آيات من التنزيل	١
الثاني	آيات في السموات	٢
الثالث	آيات في الأرض	٤-٣
الرابع	موقف الكافرين	٧-٥
الخامس	علم الله	١٠-٨
السادس	ولاية الله	١١
السابع	آيات في السحاب	١٣-١٢
الثامن	الدعاء والسجود	١٥-١٤
التاسع	الربوبية في الخلق والولاية	١٦
العاشر	مثل الحق والباطل	١٧
الحادي عشر	العمل والجزاء	١٨
الثاني عشر	تذكر أولي الأبواب	١٩
الثالث عشر	صفات أولي الأبواب	٢٢-٢٠
الرابع عشر	ثواب أولي الأبواب	٢٤-٢٣
الخامس عشر	الملعونون	٢٥
السادس عشر	مشيئة الله	٢٧-٢٦
السابع عشر	ذكر الله	٢٩-٢٨
الثامن عشر	تلاوة القرآن	٣٠
التاسع عشر	هداية القرآن	٣٢-٣١
العشرون	القوامة على النفوس	٣٤-٣٣
الحادي والعشرون	مثل الجنة	٣٧-٣٦
الثاني والعشرون	الكتاب المنزل والدعوة	٣٧-٣٦
الثالث والعشرون	وظيفة الرسل	٤٠-٣٨
الرابع والعشرون	محاجة الكافرين	٤٣-٤١

الفصل الأول آيات من التنزيل الآية ١

قال تعالى:

ألمر.

تلك آيات الكتاب،
والذي أنزل إليك من ربك الحق.
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

أولاً مباحث تحليلية

ألمر: تكتب موصولة، وتقرأ مفصولة كما تقرأ أسماء الحروف الهجائية المعروفة، مع تسكين الأواخر وإسقاط الهمز. فيقال: ألف، لام، ميم كما يقال: را. والمحققون محقون في تفويض علمها إلى الله. وهناك من قال فيها بجتهاد. أو حكى لها روايات. وسنجد القول عنها في الموضوع الثاني.

تلك: اللام في تلك للبعيد، المفيد للتعظيم، لأن البعيد في علوه عظيم، ويرى كثيرون أن المشار إليه محذوف تقديره تلك آيات السورة أو القرآن (١). ويحتمل أنه المذكور وهو آيات الكتاب على البيان أو البذل (٢).

آيات: هي آيات التكوين في الآفاق والأنفس، وكذلك آيات التشريع والتكليف بالأمر والنهي. والآية: العلامة الظاهرة، والحجة القاهرة.

الكتاب: بمعنى المكتوب من الكتب وهو الإيجاب والفرض، وقيل من الكتابة بالقلم.

والمراد عند مجاهد: التوراة والإنجيل، وعند قتادة: الكتب التي كانت قبل القرآن (٣).

وقول الزمخشري في الكتاب أنه السورة مع كون الإشارة في تلك عنده للسورة أيضاً (٣) فيه تكرار وبعد، لأن المعنى يكون: تلك آيات السورة، آيات السورة.

(١) التفسير الكبير للرازي ١٨/٢٣٠ وأنظر الكشاف ٢/٣٤٨.

(٢) الفتوحات الإلهية ٢/٤٨٨.

(٣) أنظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري ط ١

المعرفة ببيروت ٢/٣٤٨.

والذي: الموصوف محذوف تقديره وآيات الكتاب الذي، أو كما قدره القرطبي: وهذا القرآن الذي، واختار غير واحد أن تكون الواو زائدة^(١). أو عاطفة صفة على صفة^(٢).

أنزل: النزول من علو إلى أسفل، إما من السموات باعتبار علو المكان، أو من الله: باعتبار العلو المطلق.

وفاعل الإنزال يأتي وهو قوله: من ربك، وأبهم اهتماماً بالإنزال.

إليك: مرجع الضمير محذوف لأنه معروف، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

من ربك: «من» ابتدائية أو بيانية لبيان المصدر الحقيقي الأول، والإضافة للتعريف وتنفيذ التشريف بسبب التخصيص. والرب أو المربي هو الخالق الحافظ المجازي المعبود.

الحق: مصدر حق يحق، أو هو وصف بمعنى اسم الفاعل معناه الثابت في نفسه المثبت لغيره.

أو هو اسم يراد به نقيض الباطل. وموقعه خبر المبتدأ «تلك آيات» وما عطف عليه «والذي أنزل إليك». ومن جعله خبراً للمعطوف وحده فقد اقتصر وقصر^(٣).

ولكن: الاستدراك يفيد الاهتمام بما بعده لتهويله.

أكثر الناس: الناس والإنس بالكسر من الأنس بالضم وهو الإناس لأن الإنسان اجتماعي يألف ويأتلف، أو من آنس بمعنى ظهر، ووجهه مقابلته بالجن المستتر.

والمراد من الناس خصوص أهل مكة، أو عموم الناس.

لا يؤمنون: لا يصدقون لأن الإيمان في الأصل هو الأمن، ولازمه التصديق والجزم بلا تردد أو تشكك.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٧٨/٩.

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٩٩/٢ ط الفكر، وانظر معاني القرآن ٥٨/٢ ليحيى بن زياد الفراء ط /عالم الكتب بيروت.

(٣) البحر المحيط ٣٥٩/٥.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — الفواتح القرآنية بالحروف الهجائية.
- ٣ — آيات الكتاب في التشريع والتكوين.
- ٤ — الكتاب المنزل ومسألة الخلق والقدم.
- ٥ — الحق المطلق والحق النسبي.
- ٦ — القلة والكثرة في ميزان الايمان.

- ١ -

المعنى العام

فاتحة الرعد في آيات التنزيل وهو يتناسب مع خاتمة يوسف (١).
ونجد وجوه الارتباط بين الفاتحة والخاتمة ممثلة في الحديث عن القرآن وما تقدمه من كتب، وبيان موقف الناس.
وقد افتتح الله سورة الرعد بأربعة حروف هجائية لا علم لنا بمعناها.
وقرر تعالى أن ما أنزله على رسله من كتب هو الحق المطلق، ثم ختم الآية ببيان موقف الناس بين أقلية مؤمنة وأكثرية كافرة.

- ٢ -

الفواتح القرآنية بالحروف الهجائية

اختلف في الحروف الهجائية في فواتح تسع وعشرين سورة منها «المر» في سورة الرعد.
والخلاف النقلي لا يقل عن الخلاف العقلي بل يزيد، فقد تعددت الأقوال، وتنوعت الأفهام، وامتد الاختلاف حتى وصل إلى التناقض، واتسع التناقض حتى دخل في الكفر عند من يرى نفي قرآنيتهما.
وهو كفر يوازي كفر من يرى قرآنيتهما ويقول في معاني بعضها: ظهور الحق — يعني الله — في صورة محمد (٢).

(١) ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (سورة يوسف الآية ١١١).

(٢) أنظر المبحث العاشر من مدخل تفسير سورة فصلت.

ويستدل بمثل هذا على الفناء بين الرب والعبد، وحلول الرب في الخلق، والقول بوحدة الوجود.

وفي مقابل هؤلاء ذهب آخرون إلى أن الفواتح من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.

وبين الطرفين أقاويل ونقول كأن تكون الحروف رموزاً لكلمات ومن ذلك ما نسب لابن عباس رضي الله عنها في «المر» قال معناه: أنا الله أعلم، وقال في رواية عطاء: أنا الله الملك الرحمن^(١) ولكن الأقوال المحكية، والنقول المروية لا تصح نقلاً ولا تسلم عقلاً فالله أعلم بحقيقة المراد.

— ٣ —

آيات الكتاب في التشريع والتكوين

إن آيات الله الدالة على ذاته وصفاته، أو المبينة لحكمه ومراده، كثيرة لا يحصوها عدد: ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداداً﴾^(٢).

وفي كتاب الله المنزل عرض كبير للآيات، بعضها في الخلق والتكوين، وبعضها الآخر في التكليف والتشريع، وآيات التكوين في الآفاق من أرض وسماوات، وفي الأنفس من فرد ومجتمعات. وآيات التشريع معروضة في الأمر والحظر. وتساق الآيات في كتاب الله دلائل حق وشواهد صدق فهي أدلة على أن الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأخباره ووعدته ووعيده حق، وأن نبيه المرسل أمين صادق فيما ينقله عن ربه وفيما يدعو الناس إليه.

وكل موجود في هذا الوجود دليل عليه سبحانه، شاهد له تعالى بأنه الرب الأحد في جلاله وجماله وكماله. ومن الذرة إلى المجرة آيات في الدقة والعظمة، ومن الخلية الحية إلى اختلاف الألوان والألسنة والطبائع آيات باهرات لقوم يؤمنون.

(١) التفسير الكبير للرازي ٨/٢٣٠.

(٢) سورة الكهف الآية ١٠٩.

— ٤ —

الكتاب المنزل ومسألة الخلق والقدم

اشتهرت مقالة خلق القرآن في عصر العباسيين الذين اضطهدوا المخالفين لهم في الرأي مدفوعين في ذلك بآراء المعتزلة.

وقضية الخلق ليست معلومة من الدين بالضرورة بل هي اجتهاد غير ملزم لأحد، فالزام الناس بها وحمل العلماء عليها بالقوة هو تعسف في استعمال السلطان، وإكراه بغير حق وبغي وطغيان.

ولقد ابتلي المسلمون قديماً وحديثاً بالطغاة البغاة الذين يتجاوزون حدود الحق تحت مختلف الأسماء منها اسم الإسلام نفسه. مع أن الإسلام دين الحق والعدل: ﴿لا إكراه في الدين﴾^(١) والرأي دين، ولا إكراه من أحد على أحد: ﴿أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾^(٢). ﴿وما أنت بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد﴾^(٣). ﴿فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر﴾^(٤).

أما مقالة القِدَم فإننا لا نجد دليلاً صريحاً ينص على وصف القدم للقرآن، بل نجد صفات كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى نيف وخمسين اسماً ليس من بينها اسم قديم. وأوصلها آخرون إلى مئة من الأسماء وهي في حقيقة الأمر صفات، ومن بين هذه الصفات صفة النزول، وذكرت في القرآن بصيغ متنوعة من تصرفات مادة نزل وأنزل بالتخفيف والتشديد والإفراد والجمع والمعلوم والمجهول...

ويعذر من توقف في هذه المسألة الجزئية التي جرت بلاء عظيماً. ومبنى الشرع في العبادة النص ولا نص في وصف القديم.

(١) سورة البقرة الآية ٢٥٦.

(٢) سورة يونس الآية ٩٩.

(٣) سورة ق الآية ٤٥.

(٤) سورة الغاشية الآية ٢٢.

الحق المطلق والحق النسبي

الحق باعتبار مصدره هو مطلق ونسبي .

ونقصد بالمطلق الثابت بذاته المثبت لغيره، دون أن يتغير بتغير الأزمنة، أو يتحول بتحول الأمكنة، أو يتعدد بتعدد الأشخاص . بخلاف حال الحق النسبي المنسوب لشخص أو زمان أو مكان .

والحق المطلق يكون في التنزيل كما يكون في التكوين . ومعنى أن التكوين حق مطلق هو أن السنن ماضية لا تختلف ولا تنتقض ولا تتحول ولا تتبدل .

﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ﴾ ^(١) ومعنى أن التنزيل حق مطلق هو نقضه للباطل الزائل الزاهق ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ ^(٢) .

أما الحق النسبي فهو المنسوب إلى شخص قد يختص به وحده، أو ينسب إلى مكان أو زمان يتغير ويتبدل تبعاً لأحوال الناس في أعرفهم وظروف معاشهم وطبيعة أرضهم وبيئتهم .

والمقولة المشهورة: «إن الحق يتعدد» مقصود بها هذا الحق، لأن معناه الاجتهاد، والناس في الاجتهاد يختلفون حتى يكون لهم في المسألة الواحدة عدة أحكام أو حقوق تبعاً لوجهات النظر، وهذا يدخل في كثير من أحكام الفروع كما نجد في الفقه والعقيدة .

وينبغي أن لا يتجاوز الاختلاف الفروع إلى الأصول التي نسميها «المعلومة من الدين بالضرورة» .

لأن الاختلاف فيها يعني تعدد الدين ولا يعني تعدد المذاهب في الدين الواحد .

(١) سورة فاطر الآية ٤٣ .

(٢) سورة فصلت الآية ٤٢ .

- ٦ -

القلة والكثرة في ميزان الإيمان

إذا كان للعدد أهمية في ما فيه مجال للاختيار كانتخاب أمير لركب، وإمام لصلاة ونحو ذلك فإن العدد لا يعني شيئاً يذكر في تمييز الحق عن الباطل، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿وأكثرهم للحق كارهون﴾^(١). وفي أعظم قضايا الحياة وهي قضية الإيمان تجد الأمر ذاته ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾^(٢).

ونظراً للتقارب بين الهوى والباطل فإن أهل الباطل كثيرون، أما الإيمان فهو حق فيه مرارة لا يستسيغها كثيرون، وفيه مشقات لا يطيقها إلا قليلون من الصابرين المؤمنين الذي تجاوزوا حظوظ النفس ودوافع الهوى، فلم يعمهم رياء ولا طمع، ولم يصمهم حية أو جهالة أو جاهلية.

والالتزام بالإيمان مع أداء حقه يعني العزيمة على القيام بمجملته كبيرة من التكاليف تعتمد على إخلاص الباطن، واستقامة الظاهر من قلب ولسان وجوارح. وليس ذلك بالمطلب اليسير أو المبلغ القريب، فقد يصل بذل الجهد إلى حد التضحية بالروح، وإلى حد تقديم المال شقيق الروح.

ولذلك فالقليلون هم الذين يوفون الإيمان حقه ممن رزقهم الله الإخلاص والصبر والشكر ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾^(٣). ولقد روي أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي يأتي ليس معه أحد^(٤).

والواقع شاهد لما نراه ونرويه: فسكان الأرض آلاف من ملايين البشر أقل من ربعمهم مسلمون.

ونسبة المؤمنين في المنتسبين للإسلام أقل من ذلك بكثير.

(١) سورة المؤمنون الآية ٧٠.

(٢) سورة يوسف الآية ١٠٣.

(٣) سورة سبأ الآية ١٣.

(٤) أخرجه الترمذي عن ابن عباس في صفة القيامة، انظر سنن الترمذي «الجامع الصحيح» لمحمد بن عيسى الترمذي.

الفصل الثاني آيات في السموات الآية ٢

قال تعالى:

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها
ثم استوى على العرش،
وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى،
يدبر الأمر،
يفصل الآيات،
لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

أولاً مباحث تحليلية

الله: صدر بالذات العلية تعظيماً، والعظيم له الصدارة. وأصل «الله»: إله بمعنى مألوه أي معبود عرّف بأل وسهلت الهمزة. من أله يأله بالفتح: عبد، ومنهم من يرى أنه من «أله» بالكسر بمعنى تحير وآخرون يرون أنه من «لاه» بمعنى احتجب. كما في المفردات.

والأول بعيد، والآخر وجيه.

ويرى الكوفيون أن «ال» للتفخيم ورُدَّ بعدم نظيره في كلام العرب^(١).

الذي رفع: رفع الشيء: تعليته عن مقره أو تطويله أو تشريفه كما في المفردات وغيره.

السموات: جمع سماء ما علا الأرض، وإنما جمعت لتعدد جهات العلو في ذاتها لكونها طبقات، أو بالنسبة لأنحاء الأرض المتعددة، وكل ناحية تعلوها سماؤها.

وإذا كانت «ال» للعهد أمكن حملها على السموات المذكورة في مواضع كثيرة من القرآن.

بغير عمد: العمد بفتحتين جمع عمود وعماد، وهو الخشبة التي ترفع الخيمة وتمسكها.

ترونها: من الرؤية البصرية و«ها» إما أن تعود إلى السموات وموقع جملة «ترونها» حال من السموات فتكون رؤية السموات مثبتة والعمد منفية،

(١) معنى لا إله إلا الله محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق علي القره داغي ط: دار النصر بمصر.

وإلى هذا القول ذهب الكثرة. أو أن «ها» تعود للعمد وجملة «ترونها» صفة للعمد فتكون الرؤية منفية للعمد مثبتة، وإلى هذا ذهب القلة، منهم مجاهد قال بغير عمد ترونها أي: بعمد غير مرئية^(١).

ثم: عطف يفيد التراخي في الزمن والرتبة فما بعدها معظم وإن تأخر زمنه، فرتبة الاستواء أعظم من رتبة رفع السماء.

استوى: من المساواة والمعادلة، تقول: استوى محمد وأحمد، أي تساويا، ومتى عدي بإلى اقتضى معنى الانتهاء، أو بمعنى استقام له الأمر، وكذا إذا عدي بعلی، كما أفاد الراغب في مفرداته وقال: ومتى عدي بعلی اقتضى معنى الاستيلاء، أقول وفيه نظر.

على العرش: العرش السرير الذي يجلس عليه العظيم، وظاهر أنه غير الكرسي، فقد ذكرا منفردين وهما في اللغة مختلفان وروي أن الكرسي موضع قدمي الرحمن^(٢).

وسخر: كلف للخدمة على سبيل القهر والإلزام.

الشمس: نجم مضيء أصفر، وهو أقرب النجوم إلى الأرض.

والقمر: كوكب منير وهو التابع الوحيد للأرض. وتسخير الشمس والقمر بنحو الدفء والضوء والحساب.... وغير ذلك كثير: ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾^(٣).

كل: التنوين بدل من مقدر أي كل واحد، أو كل مسخر معها.

يجري: الجري كالسعي هو المشي السريع ومنه الجارية للسفينة على وجه الماء، والجارية البنت الصغيرة لأنها تجري.

لأجل: أي إلى أجل، والأجل: الوقت. ويستعمل في نهاية الوقت كالموت نهاية وقت الحياة.

(١) تفسير مجاهد ٣٢٣/١، تحقيق عبد الرحمن السورتي ط، المنشورات العلمية ببيروت.

(٢) أنظر الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٧٧-٢٧٨.

(٣) سورة الأعراف الآية ٥٤.

مسمى: من التسمية، والاسم أصله السمة والوسم بمعنى العلامة، والأجل المسمى: هو المعلوم المعلم أي المميز بعلامة وأمانة.
والمراد من الأجل المسمى: الليل والنهار الناشئان من دورة الأرض أمام ضوء الشمس ونور القمر، أو المراد: اليوم الآخر، وهو نهاية جري الشمس والقمر.

يدبر: التدبر هو النظر في دبر الأمور لرعايتها وإتمامها.

الأمر: هو أمر التكوين للإيجاد والإعدام كالإماتة والإحياء والبعث والجزاء. ولفظه مصدر أو اسم جنس يراد به الجمع ليشمل أمور الدنيا والآخرة.

يفصل الآيات: التفصيل من الفصل أي التفريق بين الأشياء لإظهار كل على حدة، والآيات مفصلة عن بعضها كل واحدة مستقلة في دلالتها، كافية في شهادتها لربها. ومن الآيات آية السماء، أو آيات السماء، وآيات الأرض، وآيات الأنفس...

لعلكم: ترجية من الله واقعة لكماله، والترجية من غيره متوقعة لعجزه.

بلقاء ربكم: اللقاء المقابلة والمواجهة، وهو بعد الموت في اليوم الآخر.

توقنون: من اليقين وهو أخص من العلم لقولك: علم يقين، والمطلوب الأسمى في الإيمان بالله واليوم الآخر ليس مجرد العلم بل المطلوب أعلى مراتب العلم وهو اليقين.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — أسماء الله وصفاته.
- ٣ — ماهية السموات.
- ٤ — وجود العمد وعدمها.
- ٥ — الاستواء المعلوم.
- ٦ — خضوع الكون.

- ١ -

المعنى العام

صدر السورة كان في آيات التنزيل، والحديث هنا في آيات التكوين، والمناسبة ظاهرة لاتحاد الموضوع في الموضعين.

والله يعظم ذاته بتعداد صفاته وآثار أفعاله، من رفع للسماوات عالياً بعماد غير مرئية، ثم الاستعلاء على مخلوق عظيم هو العرش الذي يعلو على أرضنا وسماواتنا، وتسخير الشمس والقمر يجريان بحسبان لصالح الانسان.

وهذا كله بعض أمره وكل الأمور من تدبيره، وهو تعالى يَفْصَلُ الآيات فيفصل بعضها عن بعض، ليكون في كل شيء آية تقود الإنسان لمعرفة الرب، وبلوغ اليقين في الحساب والجزاء يوم اللقاء، حيث القيام بين يدي رب العالمين.

- ٢ -

أسماء الله وصفاته

سيق في الآية جملة من الأسماء والصفات، فمن الاسماء: الله، والرب. ومن الصفات: رفع، واستوى، وسخر، ويدبر، ويفصل.

وسوق الصفات يراد منه التعريف بالرب، ومعرفة الرب هو أصل العبادة، وعلة الخلق: ﴿وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴾^(١). وروي قراءة أو تفسيراً: (إلا ليعرفون)^(٢) أي ليعرفوا أسماء وصفاته.

(١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٣٨/٤ وفي طبعة الفكر ٢٣٩/٤.

وفي القرآن والسنة أسماء كثيرة تتضمن صفات تضاف إلى صفات أخرى مذكورة في القرآن والسنة. والمشهور من الأسماء تسعة وتسعون عددها الترمذي في سننه^(١)، وأجلها غيره كالبخاري في صحيحه^(٢)، وهذه الأسماء هي الحسنى التي شرع الدعاء بها كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(٣).

وحديث السؤال بالأسماء يشير إلى كثرتها وعدم تحديدها بعدد، بل منها المصرح به في القرآن، ومنها المصرح به في السنة، ومنها ما أنزل على الأنبياء السابقين ومنها ما خص به عباده الصالحين، ومنها ما استأثر به سبحانه في علم الغيب^(٤).
والواجب إزاء الأسماء إثباتها بذواتها، وإثبات صفاتها، وإثبات آثارها.
والإيمان بكل ذلك على ما يناسبه تعالى في الكمال جلاً وجلالاً.

— ٣ —

ماهية السموات

آية الأنبياء الثلاثون تشير إلى قرب السموات، وأنها تدرك كما تدرك الأرض التي يعرفها الانسان ويحيا عليها فواحدة فوقه مرفوعة، وأخرى تحته موضوعة.
قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾^(٥).

وآيات أخرى تدعو إلى النظر وإرجاع البصر إلى السماء كرة بعد كرة مع التصريح بالرؤية، وسواء أكانت رؤية بصرية أم علمية فهي شيء يمكن إدراكه بذاته أو بآثاره.

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات.

(٢) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب التوحيد، أنظر صحيح البخاري لمحمد ابن اسماعيل البخاري.

(٣) سورة الأعراف الآية ١٨.

(٤) أنظر صحيح مسلم، لمسلم بن حجاج، ورواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود وانظر فتح القدير ٢٦٩/٢.

(٥) سورة الأنبياء الآية ٣٠.

فهل النجوم مما يمكن ادراكه بالحواس والإحاطة به بالفكر والله يقول: ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسام لو تعلمون عظيم﴾^(١). ويقول سبحانه: ﴿والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب﴾^(٢)..... إن الشمس تضيء السموات، والقمر ينيرها كذلك، كما تصرح به الآيتان من سورة نوح: ﴿ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً﴾^(٣). أي سراجاً يضيء السموات كالقمر.

ومعلوم أن ضوء الشمس ونور القمر لا يصلان إلا إلى بُعْدٍ قريب، غير بعيد عن الأرض، وذلك لضعف ضوء الشمس وإن كان أقوى من نور القمر، فهي نجم ضعيف الضياء بالنسبة للنجوم الزرقاء الأحدث تكويناً، وكذلك هي صغيرة بالنسبة لما هو أعظم منها في الكتلة والقوة، وحتى النجوم الزرقاء العظمى لا يصل إلينا من ضيائها إلا القريب منها إلى أرضنا.

وعلى هذا فإن فهم كون السماء هي النجوم أو أن النجوم دون السموات فيه إشكال كبير.

وقد أورد ابن كثير — رحمه الله — الأبعاد بين السموات قال:

وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة، وبعُد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة، وهو من ياقوته حمراء... وبعد ما بينها (السماء الدنيا) وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام، وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام، ثم السماء الثانية... الخ.

قال في التعليق:

«مسافة الأبعاد بين السموات والأرض... لا يصح منها شيء»^(٤).

(١) سورة الواقعة الآيتان ٧٥-٧٦.

(٢) سورة الطارق الآيتان ١-٣.

(٣) سورة نوح الآيتان ١٥-١٦.

(٤) أنظر تفسير القرآن العظيم لأبن كثير ٤/٤٩٣ — ط المنار ٤٦٤٦.

— ٤ —

وجود العمد وعدمها

يتوقف وجود العمد ونفيها — حسب المفهوم من اللغة — على إعراب لفظ «ترونها» هل هو صفة للعمد الموجودة والمتني هو الرؤية فحسب، أم هو حال من السموات، فالرؤية للسموات والنفي للعمد رؤيةً ووجوداً. والظاهر هو الأول لأمر منها:

— أنه يرد على الثاني أن السموات ترى وهي لا ترى بالبصر إلا إذا أريد الرؤية العلمية.

— إن نظام الأسباب في الكون يوجب وجود العمد تحت السماء المرفوعة فقد جعل الله لكل شيء سبباً، ﴿وَمِمَّا يَسْجَدُ لِلَّهِ أَنْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَاقُوتَ﴾ (١).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَمَسُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ (٢).

— إن أهل العلوم التجريبية ينفون الفراغ ويحكمون باتصال أجزاء الكون ويقولون: إن المادة ممتدة بين الأجرام تصل بعضها ببعض حاملة ومعمولة وإن كانت لا ترى بالعين نظراً لخفتها وتمدها.

— إن تفسير العمد بالجاذبية الفلكية قريب من العقل الصحيح، ولا ينقضه النقل الصريح.

اللهم إلا إذا صحت الرواية متناً وسنداً عن ابن عباس كما نقل صاحب البحر قال: «ليس من دونها دعامة تدعّمها ولا فوقها علاقة تمسكها» (٣).

وهذا مقابل بقول من يرى أن العمد جبل تعتمد السماء عليه كما في البغوي «زعم أن عمدها جبل قاف وهو محيط بالدنيا والسماء عليه مثل القبة» (٤). بل هو مقابل بما روي عن ابن عباس نفسه قال: وما يدريك أنها بعمد لا ترى (٥).

(١) سورة الحج الآية ٦٥.

(٢) سورة فاطر الآية ٤١.

(٣) البحر المحيط ٣٦٠/٥.

(٤) معالم التنزيل بهامش الخازن للحسين بن مسمود البغوي ط / ثانية الحلبي ٣/٤.

(٥) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن عطية ١١٠/٨ ط قطر ١٤٠٥-١٩٨٥.

— ٥ —

الاستواء المعلوم

المراد من المعلوم أنه معلوم في لغة العرب أو منقول عن الأولين، وقد ذكرنا أن الاستواء لغة هو التساوي، وإن التعديّة بعلى وبإلى بمعنى استقام له الأمر، أو هو بمعنى الاستيلاء، وأنكر القول الأخير بعض الأجلة كابن الاعرابي — وهو إمام في العربية —.

والمنقول عن السلف من المعاني استقر وصعد وارتفع وعلا، والمعاني الأربعة والاستيلاء خامسها، هي المشهورة في معنى الاستواء. والاستيلاء أبعدها لأنها لا تكون إلا بعد ملك لغيره، وإذا دار اللفظ على أكثر من معنى وجب الإعراض عما اشبه منها. وأقرب المعاني هو الاستعلاء ف «استوى على العرش» معناه: أنه تعالى علا عليه وهو قول مجاهد^(١)، وقرب هذا المعنى لكون العليّ من الأسماء الحسنى، فيرجع الوصف علا إلى الاسم العليّ. بينما لا نجد من الأسماء المعروفة: المستوي والمرتفع والصاعد والمستقر، ويؤكد المذهب التعديّة بعلى.

والعلو في الاستواء مطلق يتنزه فيه سبحانه عن حد المكان، ومظلة الزمان. لأن المكان والزمان من قيود المخلوقين، والله قد خلقهما فلا يقيد بها.

أما دعوى التنزيه الملحثة إلى الاستيلاء فرجوحة محجوجة، وذلك أن ما يوصف الله به يثبت له على ما يليق به، فلا ترد شبه الجهة والتجسيد.

ثم إن استواءه تعالى على العرش يعني استواءه على ما دونه بالأولى، لأن أرضنا وسماواتنا يحيط بها العرش ويعلو عليها.

— ٦ —

خضوع الكون

مضمون الآية أن هذا الكون خاضع طائع في جليلة المنظور، وخفية المستور،

(١) انظر المحرر الوجيز. ط قطر ٨/١١٣.

من سموات مرفوعة، وعماد رافعة، وشمس وقر يجريان بحسبان، ومسخران يمدان الأحياء بالدفء والضياء.

والمخلوقات كلها مدبّرة، متصلة بآيات مفصلة، بل الكون كله مدبّر «مبرمج».. كل خلية في حي، وكل ذرة في مادة، وكل هباءة.... واجتماع خلايا الحياة، وذرات الجُمادات في أصغر وأكبر الموجودات، هو في غاية الدقة والإحكام، وهي في غاية الطاعة والخضوع.

وسياقي مزيد من هذا الحديث في الفصل الثامن^(١).

(١) أنظر الموضوع ٤ الفصل ٨ ص ١٣٧-١٣٨.

الفصل الثالث^٧ آيات في الأرض الآيات ٣ - ٤

قال تعالى:

وهو الذي: مد الأرض،
وجعل فيها رواسي وأنهاراً،
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين،
يسقي الليل النهار،
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وفي الأرض: قطع متجاورات،
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد،
ونفضل بعضها على بعض في الأكل،
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

أولاً مباحث تحليلية

وهو الذي: أضمر لفظ الجلالة تعظيماً له سبحانه.

مد الأرض: أي جعلها — كما يقول ابن كثير — متسعة ممتدة في الطول والعرض^(١) ويصلح القول باضافة البعد الثالث إلى الاتساع والامتداد وهو الارتفاع أو العمق، يقول الراغب وأكثر ما جاء الامداد في المحبوب والمد في المكروه.

وجعل فيها: أي في الأرض والجعل فعل عام يستعمل واسعاً «بمعاني شتى كخلق وقدر وأنزل وصير» وغير ذلك والمناسب هنا أنزل أو ألقى كما فسرت في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي﴾^(٢).
وقوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي﴾^(٣).

رواسي: جمع راسية من رسا بمعنى ثبت واستقر، ومنه رست السفينة. ويقدر معها «من فوقها» لقوله تعالى في فصلت: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا﴾^(٤). والمفسرون فيما أعلم يقولون الرواسي هي الجبال مع أن الجبال ثابتة من تحت والرواسي ملقاة من فوق، ومنعها من الصرف لكونها نكرة منصوبة على صيغة منتهى الجموع، وتنكيرها للتعظيم أو التكثر كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَاغِغَاتٍ﴾^(٥).

(١) تفسير القرآن العظيم ط الفكر ٥٠١/٢٠ ومعاني القرآن للفراء ص/٥٨/٢.

(٢) سورة النحل الآية ١٥، سورة لقمان الآية ١٠.

(٣) سورة الحجر الآية ١٩، سورة ق الآية ٧.

(٤) سورة فصلت الآية ١٠.

(٥) سورة المرسلات الآية ٢٧.

وأنهاراً: جمع نهر، وأنهر الدم: أساله وصبه، وسمى النهر بذلك لأن الماء يسيل في واديه، والتَّهَار كذلك لأن النور يسري في يومه.

ومن كل الثمرات: فيه تقديم للاهتمام بالثمرات، وتأخير ما بعده من الزوجية للقصر عليها والتشويق إليها، والثمرات جمع ثمر واحد ثمرة وهو نتاج الشجرة، ويطلق على حاصل كل شيء.

جعل فيها زوجين: الزوجان مثني زوج، والزوج يطلق على الفرد متى كان له مقابل من جنسه، ويطلق على الاثنين. وهو يذكر ولا يؤنث إلا لغرض التمييز بين الذكر والأنثى كما في علم الفرائض، فيقال زوج وزوجة.

اثنين: التنصيص على «اثنين» لدفع احتمال كون الزوجين أربعاً.

يغشي: يغطي، والغشاء هو الغطاء وزناً، ومعنى.

الليل النهار: الليل في الظاهر غشاء النهار، فالمفعولان مرتبان الليل: المفعول الأول والنهار: المفعول الثاني، أو يكون في الكلام تقديم وتأخير فيكون النهار غشاء الليل، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَأَيَّاهُمْ لَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مَّظْلُمُونَ﴾ (١).

ظاهرة أن النهار غطاء سلخ عن الليل كما يسلخ الجلد الذي يغطي البدن فيحل الظلام.

والقول الأول يؤخذ من طريق المفهوم المخالف، والمعنى أن الليل غطاء سلخ عن النهار فإذا هم مبصرون.

إن في ذلك: المشار إليه المذكور قبله من مد الأرض وجعل الرواسي وتعاقب الليل والنهار.

آيات: اسم «إن» والتنكير والتأخير والتأكيد باللام لتعظيم الآيات.

لقوم: القوم هم الرجال لقيام الجماعة بهم في الحماية والإعاشة، ويدخل النساء تبعاً فاستعمل القوم بمعنى الجماعة ذكراناً وإناثاً.

يتفكرون: الفكر: وظيفة العقل ومقلوبه يفركون، والفكر فرك للعقل قيل كأنهم يفركون عقولهم ليعلموا ما جهلوه ويتذكروا ما نسوه، وعبر بالمضارع لإفادة استمرارهم في استعمال فكرهم لعظم الآيات، وكثرة ما فيها من عبر وعظات.

وفي الأرض: في تقديم الأرض وتصديرها تعظيم لشأنها وما فيها من آيات، وفي تأخير ما بعدها تشويق إليه وللتدبر في دلائله. والأرض: المكان في الجهة السفلى يقابل الساء في الجهة العليا.

قطع: جمع قطعة، والقطع: الفصل بين الشيئين، والأرض قطع لأنها مفصولة تبعاً لأنواعها وهيئاتها وألوانها.

متجاورات: التجاور والجوار: القرب مكاناً.

وجنات: جمع جنة وهي البستان سمي جنة لاختفاء الأرض عن العين بالشجر والعشب والبناء، ومادة «جنّ» تستعمل في الاختفاء والاستتار كالجنيين في بطن الأم، والمجنون لاختفاء عقله....

أعناب: جمع عنب للثمرة المعروفة، ويقال لشجرتها الكرم، ويطلق على غيرها من الأشجار.

وزرع: مصدر عبر به عن المزرع. وفيها قراءتان بالرفع عطفاً على جنات، وبالجذر عطفاً على أعناب.

ونخيل: جمع نخيلة، ونخل جمع نخلة.

صنوان وغير صنوان: بكسر الصاد وضمها قراءتان ولغتان^(١).

والصنوان مثنى أو جمع، واحده الصنوبعنى الفرع، أو هو بمعنى المثل كما ذكر الطبري وغيره، دليلهم حديث: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه^(٢)، توجيهه أن العم مثل الأب وهما فرعان للجد. والصنوان ذات ساقين أو سوق كثيرة، وغير صنوان: القائمة على ساق واحدة.

(١) الكشف - ١٥٩/٢.

(٢) جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ط: دار المعرفة ٦٤/١٣ الجامع لأحكام القرآن ٢٨٢/٩ تفسير القرآن العظيم ط الفكر ٥٠١/٢.

يسقى: بالياء والضمير لما تقدم من زرع وأعقاب ونخيل أو للأخير خاصة، وقرىء بالتاء والمرجع هو القطع أو الجنات.

بماء واحد: هو ماء المطر، واقتصر عليه لأن الماء أصل الحياة في النبات، وإن كان معه غيره كالتربة والهواء والضياء.

ونفضل: من الفضل وهو الزيادة والفضول كذلك، والأول غلب في المحمود والثاني في المذموم.

بعضها على بعض: مرجع الضمير في بعضها، ومعنى التنوين في بعض للقطع أو الجنات.

في الأكل: الثمرة أو المحصول، وسمي أكلاً لأنه يؤكل، وفيها قراءتان الضم والتسكين والمعنى واحد.

إن في ذلك: المشار إليه ما تقدم وهو التفضيل مع اتحاد الماء.

لآيات: تنوين النكرة للوصف المناسب أي آيات واضحات، أو هو للكثرة والعظمة.

لقوم يعقلون: العقل: الإمساك، ومنه عَقْل البعير أي إمساكه بالعقال، وعقل الانسان يمسه فيمنعه عما لا يليق به.

وفي قوله: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» جملة مؤكدة هي: «إن» المؤكدة وتقدير خبرها «في ذلك» على اسمها «آيات» ولام التوكيد في «لآيات» والجملة الاسمية.

والذهاب من الإجمال «للعقلاء» إلى التفصيل في «لقوم يعقلون». والتوكيدات التي ذكرناها في خاتمة هذه الآية تقال في خاتمة الآية السابقة عند قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - المد والقبض.
- ٣ - المد والتكوير والدوران.
- ٤ - ماهية الرواسي.
- ٥ - الزوجية في الخلق.
- ٦ - الترتيب الذكري والوقوعي.
- ٧ - أسلوب التقديم والتأخير والحذف والذكر والإظهار والإضمار.
- ٨ - مناسبة الختم بيتفكرون ويعقلون.

- ١ -

المعنى العام

مناسبة آيات الأرض لما تقدم هو الاشتراك في عرض الآيات الكونية، آيات السماء أولاً، ثم التثنية بآيات الأرض.

والآيات الجديدة نوعان:

الأول: آيات فكرية لا يكفيها مجرد وجود العقل بل ينبغي إعمال العقل بالتدبر والنظر والتأمل، وهذه الآيات هي مد الأرض وجعل الرواسي وجري الأنهار وزوجية الثمرات وإغشاء الليل النهار.

الثاني: آيات عقلية يكفيها وجود العقل الذي يميز الإنسان عن الحيوان وشاهد ذلك اختلاف المحاصيل في الثمرات، حيث تجد الأعناب والزرع والنخيل كلاً منها يحمل ثمرًا خاصاً به متميزاً في كميته وكيفيته، مع أن الماء الذي يسقيها جميعاً هو ماء واحد وكذلك الأرض التي تنبت فيها هي متجاورة.

«وسبحان الرب العظيم الأعلى».

- ٢ -

المد والقبض

المادة كما تمتد فإنها تنقبض،

في الحالة الأولى، يكبر حجم المادة ويتسع.

وفي الحالة الثانية، يصغر الحجم ويضيق.

وسبب ذلك أن المادة في صورها السائلة والغازية والجامدة هي مخلخلة، بين جزئياتها أو ذراتها من الأبعاد مثل الذي بين الأفلاك، مع مراعاة النسبة من أن

لكل ما يناسبه من المسافات أو الأبعاد، فإذا تناقصت هذه الأبعاد تقلصت المادة وانكشفت حتى تلتحم الجزئيات والذرات، وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: ﴿أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾ (١).

ويمكن تقدير حجم الأرض التي نعيش عليها بعد التحام جزئياتها وذراتها أو عند رتقها قبل فتحها بكرة صغيرة في يد طفل صغير. وبمعكس هذا تباعد الذرات والجزئيات بالفتق والامتداد حيث يزداد الحجم ويتوسع إلى حد يصعب تقديره، والإشارة لذلك في قوله تعالى: ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما﴾ (٢).

والقرآن يستعمل تعبير المد تارة بالماضي وأخرى بالمضارع وذلك يشير إلى ظاهرة وجود امتدادين، الامتداد الأول عند بداية الخلق، وقد ورد ذلك في آيات كثيرة كقوله: ﴿وهو الذي مد الأرض﴾ (٣). وكقوله: ﴿والأرض مددناها﴾ (٤).

وورد في آيات أخرى معنى الامتداد كالمباركة في قوله: ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها﴾ (٥).

أما الامتداد الآخر فهو الواقع في اليوم الآخر كما ذكر في قوله تعالى: ﴿وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت﴾ (٦). والامتداد الأخروي يعلم الله وحده مداه ومنتهاه.

— ٣ —

المد والتكوير والدوران

قال القرطبي في تفسيره (٧). «والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول

(١) سورة الرعد الآية ٤١.

(٢) سورة الأنبياء الآية ٣٠.

(٣) سورة الرعد الآية ٣.

(٤) سورة الحجر الآية ٩، سورة ق الآية ٧.

(٥) سورة فصلت الآية ١٠.

(٦) سورة الانشقاق الآية ١٠.

(٧) الجامع لأحكام القرآن — ٢٨٠/٩.

بوقوف الأرض وسكونها ومدها».

ثم قال: «مد الأرض»: بسط الأرض طولاً وعرضاً.

ونقل مذهب من قالوا: هو دليل على عدم كرويتها.

أقول: قوله ونقله على خلاف ظاهر قوله تعالى: ﴿وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون﴾^(١).

وكذلك قوله: ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون﴾^(٢).

فإن هذا الظاهر هو جريان الأرض التي هي محلّ الليل والنهار.

وقوله: «يسبحون» لا يعني السكون والوقوف كما قال القرطبي وغيره، بل هو يعني الحركة من دوران وطيران.

وليس في المد دلالة على عدم الكروية واستدلالهم بالمد قاصر، لأن كمال المد ليس في الجهتين فحسب، بل في الجهات الثلاث كلها طولاً وعرضاً. وكذلك ارتفاعاً أو عمقاً وسمكاً.

فلا يلزم التحديد بالسطح ذي البعدين الطول والعرض وحدهما، فالسطح أو المساحة بعض الامتداد وليس كل الامتداد.

ثم هو مدفوع بالإجماع الذي نقله ابن الجوزي وغيره أخذاً من قوله تعالى: ﴿ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً﴾^(٣). حيث أجمعوا على أن السموات كرات مستديرة بدلالة أن التطابق في كلمة «طباقاً» لا يتم على الوجه الكامل إلا في الكريات الدائرية. ولما كانت السماء محيطة بالأرض من كل جانب لزم القول بكروية الأرض. يقول الرازي في تفسيره: «ثبت بالدلائل أن الأرض كرة فكيف يمكن المكابرة فيه»^(٤).

(١) سورة الأنبياء الآية ٣٣.

(٢) سورة يس الآية ٤٠.

(٣) سورة نوح الآية ١٥.

(٤) التفسير الكبير للرازي ١٩/٣-٢.

— ٤ —

(١) ماهية الرواسي

القول المشهور في الرواسي هو أنها الجبال، وفيه نظر لأن المذكور في النص أن وجود الرواسي كان بين مد الأرض من جهة، وبين الأنهار والأثمار من جهة أخرى، والجبال المعروفة — عدا البركانية منها وعدا الناشئة من تراكم القارات — تكونت بفعل المياه، ولا تزال تتكون. ومرادنا أن الرواسي متقدمة في الخلق، فهي مع مد الأرض ذاتها، بينما الجبال متأخرة وجدت بعد وجود الماء.

ثم إن الجبال نفسها تحتاج إلى الرواسي فكيف تكون هي الرواسي دليله قوله: (والجبال أرساها) ولم يقل: (أرسى بها) فهي مرساة وليست مُرسية.

وإذا كانت الجبال أوتاداً كما في قوله: ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ (٢). فعنائه أنها تحفظ توازن الأرض في حركتها دوراناً وطيراناً، وتنظم تحرك القشرة اليابسة فوق حشوة الأرض اللينة.

لكن الرواسي المقصودة تثبت كل شيء في موقعه متحركاً كان أو ساكناً، وتمنعه من الانتشار والاندثار.

وفي أكثر من آية قرآنية تصريح بالقاء الرواسي، وهو يكون من علّو بل يرد التصريح بالفوقية ﴿ وألقى فيها رواسي من فوقها ﴾ (٣). مع التصريح أكثر من مرة بالظرفية «في» للدلالة على وجود الرواسي بباطن الأرض.

فالرواسي فوق الأرض شامخات، وهي في داخلها غائرات، والجبال من الأرض نفسها فلا يقال هي فوقها ولا فيها.

ثم إن القرآن قد استعمل الجبال في مواضع كما استعمل الرواسي، ووصف تعالى كلاً بما يناسبه، ولا تداخل بينهما إلا في قوله تعالى: ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ (٤).

(١) أنظر تفسير سورة فصلت: مبحث الرواسي. بالفصل الثاني.

(٢) سورة النبا الآية ٧.

(٣) سورة فصلت الآية ١٠.

(٤) سورة النبا الآية ٧.

حيث يفهم منه أن الجبل بمعنى التود يرسى الأرض، وقد بينا قبل قليل ما يدفع الإشكال، وأن الإرساء لا يتعلق بما يثبت تحت ثقل الجبال، وإنما الحديث عن تثبيت الأرض كلها بما في ذلك الجبال.

وينطبق نظام الجاذبية على الرواسي، فهي شاحات ملقاة بقدرة الله من الأفلاك العالية، وهي داخلية متمكنة في باطن الأرض والله يقول الحق، وما أوتينا من العلم إلا قليلاً.

— ٥ —

الزوجية في الخلق

التناسل والتكاثر في الإنسان يكون بالزوجية كما قال تعالى: ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾^(١). وبيّن تعالى الزوجين فقال: ﴿وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى﴾^(٢).

وهذه السنة تتعدى الإنسان لتحكم النبات كما ذكر في سورة الرعد: ﴿ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين﴾^(٣). وإذا كانت الزوجية تحكم الإنسان ومعه الحيوان وتحكم النبات فإنها تحكم الجماد وكل شيء، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون﴾^(٤).

ومن هذه الزوجية السالب والموجب في الكهرباء، والإلكترون والبروتون في الذرة.....

وخلاصة القول أن التجاذب الزوجي يؤدي إلى التكوين حسب المقادير، كما يؤدي إلى التكاثر والتناسل.

وللزوجية مظهر آخر في المقابلة بين صفات المخلوقات. كالعلو والنزول في

(١) سورة النبا الآية ٨.

(٢) سورة النجم الآية ٤٥.

(٣) سورة الرعد الآية ٣٣.

(٤) سورة الذاريات الآية ٤٩.

الجهات، والبياض والسواد في الألوان، والحلاوة والمرارة في المذاق، والحشونة والليونة في اللمس.

ومن فوائد التقابل الزوجي ظهور الفروق الدقيقة — والتمييز بين الأشياء إنما يتحقق حال المقارنة والمقابلة —.

— ٦ —

الترتيب الذكري والوقوعي

الترتيب في سورة الرعد — في ذكر الأعناب ثم الزرع ثم النخيل — مقصود.

وكذلك الشأن في سورة الكهف، قال تعالى: ﴿واضرب لهم مثلاً رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً﴾^(١).

والترتيب المذكور في الموضعين مناسب لترتيب الوقوع، حيث تتوسط الأعناب لضعف أشجارها ولطافة أثمارها واحتياجها لمزيد العناية والرعاية، فكان إبعادها عن الأطراف حماية لها من الأتربة والرياح والوحوش وأيدي الناس.

أما الانتهاء بالنخيل فلمناعة ثمرته وقوة شجرته، بل هو سياج يحمي ما يليه.

أما الزرع فلا يحتاج لكبير عناية ورعاية، بل هو في ذلك وسط فتوسط بين النخيل والأعناب.

— ٧ —

أسلوب التقديم والتأخير والذكر والحذف والإظهار والإضمار

القرآن الكريم كلام حكيم تحلى بأحلى لفظ، وتحلى بأعلى نظم حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن معجزته في بيانه العربي. وما لا شك فيه أن أسلوب الذكر والحذف، والتقديم والتأخير هو الأصل في تفاوت الكلام.

وتفسير الرأي يقوم على ذكر المحذوفات، وإيراد المحتملات من التلميح والتلويح والإشارات، وتقدير المضمّر، وتفصيل المختصر، وتكميل المقتصر.

(١) سورة الكهف الآية ٣٢.

وفي مقابل الحذف تجد الذكر بالتصريح والإطناب والتفصيل والتكرار، ومن أمثلة ذلك في هذا الفصل: قطع الأرض الموصوفة بالتجاور، والجنت المؤلف من الأعناب والزروع والنخيل، والنخيل المكون من صنون وغير صنون مع تكرار لفظ صنون، والماء الموصوف بأنه واحد، والثمرات المختلفة في الأكل، وكذلك كثرة المؤكدات في خاتمة الآيتين، كما ذكرنا في المباحث التحليلية.

— ٨ —

مناسبة الختم بيتفكرون ويعقلون

خُتِمَتْ إحدى الآيتين بقوله: (يتفكرون) وختمت الأخرى بقوله: (يعقلون).

فكان الختم تارة بالفكر وتارة بالعقل.

ووجه التنويع والمغايرة، أن الحديث لما كان عن مد الأرض وإرسائها، وأنهارها وزوجية أثمارها، وإغشاء ليلها ونهارها، ومثل هذه الآيات لا يمكن الوصول إليها ومعرفة إلا بالاجتهاد والتدبر وإعمال الفكر، فناسب الختم بيتفكرون.

أما الآية الثانية فقد اشتملت على آيات قريبة من الحس، معروضة لجميع الإنس، بحيث يشتركون جميعاً في بلوغ معانيها وإدراك المرام منها، فلا تحتاج إلى إجهاد الفكر بل يكفيها مجرد العقل الذي يميز الإنسان عن الحيوان.

والكون كله آيات معروضات في صفحات الوجود، ونحن مطالبون بمطالعتها، والنظر إليها، والتحليق في آفاقها، والغوص في أعماقها، للكشف عن دقائق الصنعة، وعجائب الخلقة، وذلك ما يحقق الخشية، و﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾^(١).

﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر﴾^(٢).

(١) سورة فاطر الآية ٢٨.

(٢) سورة العاشية الآيات ١٧-٢١.

الفصل الرابع موقف الكافرين الآيات ٥ - ٧

قال تعالى:

وإن تعجب فعجب قولهم: أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد.
 أولئك الذين كفروا بربهم،
 وأولئك الأغلال في أعناقهم،
 وأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون.
 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة،
 وقد خللت من قبلهم المثلات.
 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم،
 وإن ربك لشديد العقاب.
 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه؟
 إنما أنزلت من عند ربك
 ولكل قوم هاد.

أولاً مباحث تحليلية

وإن تعجب: المخاطب ابتداء من أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل معه في الخطاب والتعجب كلُّ مكلف.

فعجب: مبتدأ خبره: قولهم أو عكسه أي الابتداء: قولهم والإخبار: فعجب، والتأخير والتقديم بغرض الاهتمام بالمقدم والتشويق للمؤخر.
قولهم: مقولهم الذي قالوه ومضمونه إنكار الخلق الجديد.

أئذا: الاستفهام لنفي تحول التراب إلى خلق جديد، وإذا بمعنى وقت، والعامل فيه مقدر أي نبعث ونخلق من جديد.
وفي «أئذا» وكذلك «أئنا» الآتية قراءات مشهورة في القرآن نذكرها في الموضوع الثاني.

كنا تراباً: الماضي في «كنا» للتحقيق والتنوين في «تراباً» للوصف أي تراباً جامداً ميتاً، والأجسام بعد الموت تتحلل وتتحول إلى تراب.

أئنا لفي خلق: الخلق هو التقدير، ويستعمل في إبداع الشيء، كما يستعمل في تصيير الشيء وتحويله، والأول كما يقول الراغب: «إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء» والتصيير عنده هو «إيجاد شيء من شيء آخر»، والمراد هنا التصيير بدلالة الوصف «جديد».

جديد: من الجدد، وهو القطع. وثوب جديد لقرب عهده بقطع الخياط له، ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه كما يقول الراغب في مفرداته وفي القاموس: «جده الحائك أي قطعه».

أولئك الذين كفروا بربهم: إشارة البعيد للتهويل، والمشار إليهم المنكرون للخلق الجديد. وصلة الموصول «كفروا» بيان لحكم الشك في الخلق الجديد، أو إنكاره، أو إخبار عن كفرهم بربهم. ويقدر مناسب أي بربوبيته أو رسالته ونحو ذلك.

وأولئك: التكرار هنا وفيما يأتي لتأكيد التهويل.

الأغلال في أعناقهم: «الأغلال»: جمع غل بالضم: طوق الحديد تشد به اليد إلى العنق، وجعلها في الأعناق لإذلالهم والتشهير بهم. «والأعناق»: جمع عنق الجارحة المعروفة، وناسب التعبير بالأغلال في الأعناق لأنهم غلّو عقولهم عن النظر والاستدلال.

وأولئك أصحاب النار: «أصحاب» جمع صاحب من الصحبة وهي الملازمة، ومنه قيل لمالك الشيء صاحبه لملازمته له.

هم فيها خالدون: «هم» ضمير فصل للتوكيد، والاسمية وتقديم الظرفية لزيادة التوكيد. «والخلود» هو البقاء الطويل، وفي اللغة خلد في المكان: أي أطل المكث فيه، والشيء الخالد هو الذي لا يطرأ عليه التغير ولا الفساد والزوال، ومن ذلك تسمية الرجل باسم خالد لتأخر شبته وطول حياته، وتسمية الحجارة التي تحت القدر بالخوالد لناعتها وطول بقائها.

ويستعجلونك: يطلبون منك العجلة استخفافاً واستهزاء. والعجلة: إتيان الشيء قبل أوانه، وهو مذموم. وصيغة المضارع تفيد استمرارهم في طلبهم.

بالسيئة قبل الحسنة: أي بسؤال السيئة قبل سؤال الحسنة، وهما وصفان متقابلان، وسميت الحسنة بذلك لظهور الحسن على صاحبها، وسميت السيئة لأنها تضيء إلى صاحبها.

والحسنة والسيئة اسمان في الاستعمال، فإن كانا وصفين قدر معها موصوفان أي يستعجلونك بسؤال العقوبة السيئة قبل سؤال المثوبة الحسنة. كسؤالهم العذاب قبل الثواب، أو الهلاك قبل النجاة، أو النار قبل الجنة.

وقد خلت: حال أو استئناف، والمعنى يستعجلونك حالة كونهم مسبوقين

بالمثلث، «وخلت» من الخلاء وهو المكان الذي لا نبات فيه ولا بناء، أو هو الزمان الماضي، واستعمل في الماضي والذهاب مطلقاً، كما في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل^(١) أي مضت.

من قبلهم: «قبل»: تستعمل في التقدم والإقبال وعكسه: بعد. ومنه القبيلة وهي الجماعة التي يقدم بعضها على بعض.

المثلاث: جمع: المثلة، ومثلة: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثلاً يرتدع به غيره، أو سميت بذلك لوجود مماثلة بين الإثم والعقوبة.

وإن ربك لذو مغفرة: في الكلام عدد من التوكيدات لرفع شأن المغفرة، ومن هذه التوكيدات: الاسمى في الجملة، واللام المرحلة، والاختصاص في إضافة ربك، وتنكير التعظيم والتكثير في مغفرة. و«المغفرة»: من الغفر وهو الستر، والمراد ستر الذنوب وتجاوزه تعالى عنها تجاوزاً كلياً أو إلى أجل، وهو ما يكون بالإمهال في الدنيا.

لناس على ظلمهم: قيل لفظ «على» بمعنى «مع» واستعمال اللفظ لغير معناه مجاز، ولذا فإن تقدير محذوف مع بقاء الحقيقة هو أولى من الذهاب إلى المجاز، والمعنى يصح بتقدير: للناس المقيمين على ظلمهم. والظلم: تجاوز الحد مكاناً أو زماناً، والمراد تجاوز حد الشرع، وأعظمه الشرك كما دل عليه قوله: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾^(٢) والشرك الأكبر ذنب لا يغفر في الآخرة لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾^(٣). وإذا أريد بالظلم في النص الشرك الأكبر كان المراد بالمغفرة الإمهال الديني.

وإن ربك لشديد العقاب: صيغة فعيل في «شديد» بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، والشدة في اللغة الإسراع ويتصور فيه الإحكام والقوة فاستعمل «شديد» فيها.

والعقاب مآل الشيء وخاتمته، ويستعمل في الشر، ومثله المعاقبة، أما الخير

(١) سورة آل عمران الآية ١٤٤.

(٢) سورة لقمان الآية ١٣.

(٣) سورة النساء الآيتان ٤٨ و ١١٦.

فيستعمل فيه العقبي ومثله العاقبة. ومعنى الآية ورد في مواضع من القرآن كما في قوله: ﴿نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم﴾ (١).

وكما في قوله: ﴿اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم﴾ (٢). وفي الحديث لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه لما هنا أحدًا عيش، ولولا عقابه ووعيده لاتكل كل أحد (٣).

ويقول: عطف على يستعجلونك، واستعمال المضارع إشارة إلى مواظبتهم على هذا القول.

الذين كفروا: العموم في الموصول ليدخل جميع الكافرين مع المقصودين ابتداء، والصلة إظهار لوصفهم، حكماً عليهم، وتشهيراً بهم. والكفر هنا هو كفر بالرب حملاً على ما تقدم في قوله: «وأولئك الذين كفروا بربهم».

لولا أنزل عليه: لولا: أداة تخصيص بمعنى هلا، والإنزال يكون من علو إلى أسفل وهو عام في كل نزول جملة أو شيئاً فشيئاً منجماً، ومرجع الضمير في «عليه» للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتقدم ذكره لمعرفته، ووجه إضمارهم له هو استهانتهم به.

آية من ربه: الآية: العلامة الظاهرة الدالة على صحة رسالته وصدق نبوته، والأداة «من» للابتداء بمعنى أن الآية مبتدأة من الرب. أو هي للبيان أي أن الآية ربانية، والبيان أعم لأنه لا يختص بالابتداء وحده.

إنما أنت منذر: «إنما» أداة حصر وقصر. والضمير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والندارة وما يقابلها من بشارة هي حقيقة دعوة الأنبياء وأتباعهم. واستعمال الإسمية لثبات هذه الوظيفة ودوامها، وإنما اقتصر على الندارة لمناسبة السباق في تخويف الكافرين.

(١) سورة الحجر الآيات ٤٩-٥٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٨.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٨٥/٩.

و«منذر» اسم فاعل من أنذر، والإنذار والندارة مصدر وهو الخبر الخيف ويقابل البشارة الخبر السار، والتنوين للتعظيم فهو خاتم النبيين وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم.

ولكل قوم هاد: «اللام» للاختصاص «والقوم» الجماعة من الناس، والعموم في التنكير لتأكيد معنى «كل» فيدخل جميع الناس خلقهم الله أقواماً من شعوب وقبائل.

وتأخير «هاد» للتركيز على ذاته، والاهتمام بهديته، مع ما في الوقوف عليه من حسن في فاصلته.

وتنكيره لتعظيمه، أو وصفه بما يناسبه من بشارة ونذارة أي هاد مبشر ومنذر، أو أنه عام كما نقل الفراء في معانيه «وقال بعضهم لكل قوم هاد يتبعونه إما بحق أو بباطل»^(١)،

وموقع «هاد» هو الرفع بالابتداء وسوغ الابتداء بالنكرة تأخيرها ووصفها بما قدرناه،

ورفعه بالضم المقدر على الياء المحذوفة للتنوين، ومعنى هدى لغة: دل وبَيَّن وأرشد.

ثانياً مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - قراءات قرآنية في أنذا وأئنا.
- ٣ - الخلود الأبدى والأمدى.
- ٤ - لم أنكروا الخلق الجديد؟
- ٥ - المفاضلة في العجب.
- ٦ - الاستهزاء للاستخفاف.
- ٧ - المعجزات من جنس ما يعلمون أو يجهلون.
- ٨ - الحسنة والسيئة عقلاً وشرعاً.
- ٩ - ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة.
- ١٠ - أنواع الهداية.
- ١١ - لماذا لم يكتفوا بآية القرآن؟

- ١ -

المعنى العام

بعد ذكر الآيات التزليلية والتكوينية من سماوية وأرضية، ناسب أن يذكر مواقف الكافرين من هذه الآيات الدالة على إثبات الرسالة، الداعية إلى تصديق الرسول.

وموقفهم عجيب لأنهم أنكروا الخلق الجديد بعد موتهم وتحولهم إلى تراب. وهذا الموقف كفر يوجب عذاب النار كما يوجب الإذلال وإحاطة الأعناق بالأغلال.

ومن مواقفهم استعجال العقوبة السيئة وخسارة المثوبة الحسنة دون أن يعتبروا بما حلّ بمن تقدمهم وعمل مثلهم من العقوبات التي أصبحت مضرراً للأمثال، ولكن في ستر الله وإمهاله فسحة لمن تاب منهم، أما من أصر وجهه فإن العقاب سريع الوقوع، أليم العذاب.

ومن مواقفهم أنهم طلبوا آية تشهد على صحة رسالته، وصدقه في دعوته، وكأنهم لم يروا في القرآن آية كاملة أو كافية.

وقد رد تعالى عليهم ببيان مهمة الرسول في الإنذار بما في القرآن شأن كل دعوة ولكل قوم من الناس هاد يهديهم أو يغييهم.

- ٢ -

قراءات قرآنية في: أئذا وأئنا

في الهمزتين في كل من اللفظين التحقيق وتسهيل الهمزة الثانية وألف بينهما في الموضعين.. وكله من القراءات السبعة. وهو كذلك في القرآن كله، أو في غالبه.

والقراءات القرآنية دليلها الأحرف السبعة. والقراءات كثيرة تبعاً لنسبتها لأئمة القراء.

ويعود تحديد العدد إلى القرن الرابع عندما اختار ابن مجاهد قارئاً مجيداً من كل مصر يجتمع عليه الناس، وصدف أن العدد المختار كان سبعة فوافق الأحرف السبعة من حيث العدد، مع ما بينها من اختلاف، إذ أن الأحرف محدودة في سبعة معدودة لا تزيد ولا تنقص وهي منزلة.

أما القراءات فنسوبة إلى القراء الذين يختارون من بين الأحرف، ويقع الاختلاف بينهم بسبب تنوع اختياراتهم فيختلف العدد ولا يقف عند حد.

ومحاولة ابن مجاهد كانت لإيقاف الخلاف وجمع الناس على أقل عدد، والعدد الذي اختاره وإن كان قد انتشر واشتهر إلا أنه لم يمنع من وجود اختيارات أخرى تزيد على العدد السابق كالعشر والأربع عشرة، أو تنقص كالقراءات الست.

ولقد وضع العلماء ضوابط لقبول القراءة القرآنية، سواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها وهي: صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم مخالفة الرسم العثماني، وموافقة وجه في العربية.

وظاهر أن الشرطين الأخيرين إنما وضعا لمزيد الاحتياط في التحقيق والتوثيق، والأصل هو صحة السند وحده، بحيث يحصل الجزم واليقين من أن هذه القراءة صحيحة باعتبار حرف ما من الأحرف السبعة.

والقراءة التي تنطبق عليها الشروط يتعبد بتلاوتها، وتصح الصلاة بها، كما يتحدى بها... بخلاف ما عداها من قراءات محكية على الألسنة، ومنقولة في كتب القراءات والتفسير وهي القراءات الشاذة.

— ٣ —

الخلود الأبدي والأبدي

الخلود هو المكث الطويل إلى أمد محدود ينتهي، أو إلى أبد أزلي لا ينتهي، والعذاب والثواب الأخرويان موصوفان بالخلود، ولا خلاف يذكر في أن خلود عصاة المؤمنين هو أمدى وأن الله يتفضل عليهم ويتقبل الشفاعة فيهم.

والجمهور يذهبون إلى أن خلود الكافرين المشركين أبدي ووجهوا آيات

التحديد كما في قوله ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾^(١). فقالوا: المراد حقباً بعد حقب بعد حقب.. بلا عد، ومثله قوله تعالى: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾^(٢) أي كرة بعد كرة بلا حد، دوغما تحديد بكرتين اثنتين.

ويرى الجهمية — نسبة إلى الجهم بن صفوان — نهاية الخلود بالنسبة للمؤمنين في النعيم، وبالنسبة للكافرين في الجحيم، واستدلوا بآيات التوقيت والتحديد، وبآيات الهلاك والفناء كقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام^(٣). وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٤).

وهؤلاء لم يحملوا الفناء على التحول الواقع على الأجسام في الدنيا بعد الموت، وكذلك القول في الهلاك قالوا: ليس هو التحلل أو التحول وحده بل هو كذلك العدم بعد انقضاء الحياة الآخرة.

والذي في «رفع الأستار» عن ابن القيم، وهو محكي عن استاذ ابن تيمية، وقولها منسوب لعمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم كعبد الله بن عمرو بن العاص... قالوا بفناء النار دون الجنة.

ومن ذلك ما رواه الحسن البصري عن عمر قال: لولبت أهل النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه^(٥).

والذي يظهر لي أن الخلود يتعلق بالزمان والمكان وجوداً وعدماً وتغيراً، والزمان نسبي يتغير ويتبدل فيوم كألف سنة أو خمسين ألف سنة، واليوم الآخر ليس كأيام الدنيا... وقد يتوقف الزمان لينعدم المكان وهو معنى الفناء والأصل في هذا أن الله يختار ما يشاء فعال لما يريد.

(١) سورة سبأ الآية ٢٣.

(٢) سورة الملك الآية ٤.

(٣) سورة الرحمن الآيتان ٢٦-٢٧.

(٤) سورة القصص الآية ٨٨.

(٥) أنظر رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لحمد بن اسماعيل الصنعاني، تحقيق الألباني، ط أولى، المكتب الإسلامي.

— ٤ —

لِمَ أنكروا الخلق الجديد؟

بعض المخاطبين بالقرآن كانوا دهرين يقولون: نحن كنبات الأرض ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً﴾ (١).

والدهريون صادقون في أنهم كالنبات لكنهم كاذبون فيما وراء ذلك من إنكار العودة في خلق جديد، وحتى في النبات هم غير صادقين لأنهم حكموا بفناء الإنسان قياساً على النبات مع أن النبات باق في ثمرته، مستمر في تكاثره.

والدهريون اليوم ملحدون ينكرون مع الخلق الجديد الخالق القديم، فلا يشبتون له وجوداً، ولا ينسبون إليه صنعاً.

فأمرهم من العجائب، وكفرهم من الغرائب، وهم بذلك يستحقون ما توعدهم تعالى به من النار والإذلال والأغلال في الأعناق.

إن ضلال الدهريين واضح في ميزان العقل والنقل، وإذا كان العقل يرى أن الإقرار بالبدء يستلزم الإقرار بالإعادة من حيث أن الإعادة أسهل... فإن النقل قد أكد على هذه الحقيقة كما قال الله في كتابه: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ (٢). وقال: ﴿أفبعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد﴾ (٣). وقال تعالى لأحد عباده وهو زكريا في قضية مريم: ﴿قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل، ولم تك شيئاً﴾ (٤).

فأين يذهب الدهريون الملحدون وربهم بهم محيط؟ ومتى يعرفون سبيل الحق وموقفهم منه وموقعهم عليه؟ وليسمعوا قول الله: ﴿فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر﴾ (٥).

(١) سورة نوح الآيات ١٧-١٨.

(٢) سورة الروم الآية ٢٧.

(٣) سورة ق الآية ١٥.

(٤) سورة مريم الآية ٩.

(٥) سورة الطارق الآيات ٥-٨.

المفاضلة في العجب

المأخذ قوله تعالى: ﴿وان تعجب فعجب﴾ أي فعجب أكبر وأعظم.

والمفاضلة هنا مقدرة، وفي مواضع أخرى صريحة كما في قوله عن بعث الخلق من جديد: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي﴾^(١) أي هو الأيسر ويقابله الأشق.

والمفاضلة في حق العبد مفهومة واضحة، لأن قواه الفكرية وكذا العضلية محدودة تتفاوت مواقفها باختلاف مواقعها تبعاً لنوع العمل ودرجته.

والعبد في أدائه يقع في تماس وخلطة مع العمل الذي يؤديه، فيلحقه من ذلك تعب ونصب، ويتناوب عليه الجهد خفّة وثقلًا.

أما الله سبحانه فشأنه مغاير إذ لا تماس بينه وبين المخلوق ولا خلطة، والخلق يتم بتوجيه الإرادة الممثلة بقوله: (كن) فيكون دونما اعتبار بثقل الكم والكيف وطول الوقت مهما عظم الخلق أو دق.

ولقد أنكر تعالى على اليهود زعمهم استراحة السبت فقال: ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾^(٢).

وقال: ﴿أفعمينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد﴾^(٣).

وقال: ﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى﴾^(٤).

(١) سورة الروم الآية ٢٧.

(٢) سورة ق الآية ٣٨.

(٣) سورة ق الآية ١٥.

(٤) سورة الاحقاف الآية ٣٣.

- ٦ -

الاستهزاء للاستخفاف

المأخذ هو الاستفهام في قوله: ﴿أئذا كنا تراباً﴾؟

وقوله: ﴿أئنا لفي خلق جديد﴾؟

فإن الاستفهام معناه الإنكار، وغرضه الاستهزاء والاستخفاف، وهو مفهوم التعجب في قوله: ﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة﴾ وكذلك مفهوم التحدي: ﴿ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه﴾.

ومثل هذا من الحرب النفسية التي تهدف إلى أن يشعر المستضعف المستهدف بأنه حقير بلا وزن، ووضع بلا جاه، وصغير بلا حجم، من أجل أن يتخلى عما يتحلى به، وقد يتجرد عن ذاته ليدوب في غيره.

والطغاة إنما يلجأون إلى هذا الأسلوب من التعامل لاستعباد العباد.

ولقد واجه موسى — وهو نبي من أولي العزم — طاغية زمانه وهو فرعون مصر الذي استعبد بني إسرائيل: فقال له: ﴿وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل﴾^(١).

وصنع فرعون مثل ذلك مع قومه القبط كما أخبر تعالى عنه وعنهم: ﴿فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾^(٢).

وقد حذر تعالى المؤمنين ممثلاً في نبيه الكريم فقال له: ﴿فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون﴾^(٣).

وفي القرآن آيات بينات تكشف عن أحوال الطغاة البغاة، كما تكشف عن أحوال المستضعفين، ووسائل المستكبرين من المتبوعين في الترغيب والترهيب ليفتن بهم الأتباع المقلدون.

(١) سورة الشعراء الآية ٢٢.

(٢) سورة الزخرف الآية ٥٤.

(٣) سورة الروم الآية ٦.

ومن ذلك ما حكاه تعالى عن عاد قوم هود وهم يتحدثون الناس ويتعدون عليهم ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾^(١). وما حكاه عن قوم نوح: ﴿قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأزدلون﴾^(٢).

— ٧ —

المعجزات من جنس ما يعلمون أو يجهلون

المأخذ قوله تعالى: ﴿ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر﴾.

وقوله: ﴿إنما أنت منذر﴾ يشير إلى أن معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن الكريم لأن الإنذار كان به.

والعلماء يذكرون وجوهاً كثيرة للإعجاز القرآني بين بيانية وموضوعية.

والإعجاز البياني المتعلق بالفصاحة والبلاغة والأسلوب والنظم، هو الوجه المختار عند كثيرين^(٣). وهو يناسب ما كان عليه العرب من اهتمام باللغة وعناية بالكلمة وتنافس في الشعر والنثر.

وهم يحملون آيات التحدي في القرآن على التحدي في البيان، ويستشهدون بالروايات المنقولة، التي تظهر تسليم القوم وعجزهم أمام بيان القرآن. وعلى هذا يمكن القول: إن المعجزة هي من جنس ما يعلمون، وعلمهم بها يمكنهم من معرفة حقيقة ما أوقعهم في العجز.

ونستدرك لنقول إن المقصود من الآية في هذا الموضع من سورة الرعد لا ينطبق على القاعدة السابقة من أن المعجزة من جنس ما يعلمون، لأن القوم لم يعتبروا القرآن آية فقالوا: ﴿لولا أنزل عليه آية﴾ يريدون آية حسية من خوارق الكون.

(١) سورة فصلت الآية ١٥.

(٢) سورة الشعراء الآية ١١١.

(٣) الإعجاز الموضوعي هو المقصود من الإعجاز أصلاً وآيات التحدي نص فيه كما ذكرت في: «مفاهيم» مخطوط.

ومن الأمثلة التي تنطبق على تلك القاعدة معجزات موسى وأهمها العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تنقلب بيضاء من غير سوء.

والسحرة في عهد موسى كانوا يأتون بأفعال ظاهرها كهذه وتلك فهي من جنس ما يعلمون.

ولذلك كان السحرة أسبق الناس إلى الإقرار، حيث ميزوا بما لديهم من علم، بين الحق والباطل، أي بين السحر والمعجزة.

وعلى أية حال فقاعدتنا ليست مطردة فقد نجد بعض المعجزات مما يجهلونه ولا يعرفونه، كطلب العرب من نبيهم أن يطرهم الله بالحجارة كما قال في الأنفال: ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم﴾ (١).

وكمعجزة صالح عليه السلام، طلب منه قومه ناقة عشراء تلدها صخرة صماء على ما روي (٢)، وكمعجزة عيسى عليه السلام في إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتي (٣) وليس معروفاً في بني إسرائيل طب بسبب بداوتهم.

وخلاصة الأمر فإن التوسط يدعونا لقبول الأمرين، أي أن المعجزة تقع حسب الأحوال، فتكون تارة مما يجهلون، وأخرى مما يعلمون، وفي الحالين تؤدي المعجزة غرضها في التأثير وإقامة الحجة.

— ٨ —

الحسنة والسيئة عقلاً وشرعاً (٤)

المأخذ قوله: ﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة﴾.

(١) سورة الأنفال الآيتان ٣١-٣٢.

(٢) تفسير روح البيان ١٩١/٣ لإسماعيل حقي البروسوي المتوفى ١١٣٧ ط: العثمانية ١٣٣٠.

(٣) ... وأبرىء الأكمة والأبرص وأحيى الموتي بإذن الله ... سورة آل عمران الآية ٤٩.

(٤) تقدم شيء من هذا الحديث في المبحث الأول من المدخل.

والحسنة أو الحسن يكون شرعياً وعقلياً وكذلك السيئة أو القبح وعماد الشرع النقل الصحيح، أما العقل فعماده الفطرة السليمة. وإذا سلمت الفطرة استقام حكم العقل، وأمكن التمييز بين القبح والحسن في كثير من الأمور والأحوال. ولم نعمم الحكم بسبب عجز ذاتي في العقل يوقعه في الغفلة والسهو والنسيان، وإيلاف العادة وتأثير العرف، وبسبب عجز وظيفي نتيجة تعرضه للخطأ في الحكم بسبب الاعتماد في نقل المعلومات على الحواس القاصرة، ولذلك فإن العقل يختار أمام كثير من المسائل، كما يخطيء في كثير من القضايا ويضل.

أما الشرع فحكمه قاطع وحقه مطلق لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه ولا تختلف أصوله باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص.

فإن اتفق العقل والشرع بتوافق الرأي المعقول مع الأثر المنقول فنعمنا ذلك، وهو نور على نور يوصل لدرجة الإطمئنان بعد اليقين.

وإن اختلفا أخذ بجانب الشرع وأهمل جانب العقل بسبب ما ذكرنا من عجزه وقصوره.

وما يجدر التنبيه إليه أن سليم العقل لا يعارض صحيح النقل بسبب أن خالق الفطرة ومنزل الشريعة واحد، والشريعة لا تنسخ الفطرة وإنما تهديها فتسموها وتزكها.

— ٩ —

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة

المدح من العجلة قليل قيل منه: ﴿وعجلت إليك رب لترضى﴾^(١).

والأصل ذم العجلة لأن الدافع إليهما في الغالب الشهوة البهيمية، والغريزة الأنانية.

والإنسان مطالب بالتأني والإتقان بحيث يلتزم بنظام الأسباب والمسببات التي

(١) سورة طه الآية ٨٤. والآية وما بعدها تذكر عجلة موسى عليه السلام، وعبادة قومه لعجل السامري.

تأخذ حدودها من الزمان وقيدوها من المكان. وهو أي الإنسان يميل إلى العجلة متخطياً الزمان والمكان، وسنن الخلق وأطوار التكوين، ولذلك يسوء حاله، ويفسد ما حوله.

ولقد أخبر تعالى عنه فقال: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾^(١). وهولا يفلح إذا نَمَى غريزة العجلة هذه، فعليه أن ينمي الصفة المقابلة وهي صفة الصبر والحكمة. والمتجولون في قولهم المتسرعون في فعلهم، يجمعون بين ندمهم وذم الناس لهم، وتنفذ فيهم القاعدة المشهورة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وقد ساق تعالى الحديث عن المتعجلين في خفتهم ورعونتهم حتى يصل الأمر بهم إلى استعجال الشر فقال: ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً﴾^(٢) وقال عنهم في سورة الرعد: ﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات﴾^(٣). وفصل سبحانه في سورة الأنعام فقال:

﴿قل إني على بينة من ربي وكذبتكم به، ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين﴾^(٤).

وأي ظلم أعظم من تخطي سنن التشريع وسنن التكوين.

— ١٠ —

أنواع الهداية

في سورة الرعد نسبة الهداية إلى الرواد القواد من كل قوم «ولكل قوم هاد» ومن ذلك نسبتها للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾^(٥).

(١) سورة الأنبياء الآية ٣٧.

(٢) سورة الإسراء الآية ١١.

(٣) سورة الرعد الآية ٦.

(٤) سورة الأنعام الآيتان ٥٧-٥٨.

(٥) سورة الشورى الآية ٥٢.

كما نسبت إلى القرآن: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾^(١).

وفي مواضع أخرى من القرآن نسبت الهداية للرب وحده دون غيره على سبيل القصر والتخصيص كما في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢). وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٣).

وقد وجهوا هذه النصوص وأمثالها مما ظاهره التعارض بتقسيم الهداية إلى هداية دلالة وإرشاد، ودلالة خلق وتوفيق.

الأولى تنسب لله ولكتابه ولرسله وكل صاحب دعوة.

والثانية خاصة بالله سبحانه وتعالى.

وليس هذا التقسيم خاصاً بلفظ الهداية — إذ يوحى بالاختصاص — بل أفعال العباد كلها من هذا القبيل فهي تنسب للرب تخليقاً وتوفيقاً، وتنسب للعبد سبباً وكسباً.

ومعلوم أن مادة «هدى» في اللغة بمعنى الدلالة والبيان، وعمومه يشمل كل هاد، لتبيين السبيل وتوضيح الرؤية، وبعدها: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾^(٤).

أما هداية الرب الخاصة فلازمة لا فكاك منها ولا زوال لها، وعلى هذا فإن الهداية المذكورة عن ثمود ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾^(٥). هي من النوع الأول بمعنى دللتناهم وبيننا لهم وسيأتي مزيد البيان في موضعه^(٦).

(١) سورة الإسراء الآية ٩.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٢.

(٣) سورة القصص الآية ٥٦.

(٤) سورة الكهف الآية ٢٩.

(٥) سورة فصلت الآية ١٧.

(٦) انظر موضوع ٤ فصل ١٦، وموضوع ٣ فصل ٢٠، وموضوع ٥ فصل ٢٤.

- ١١ -

لماذا لم يكتفوا بآية القرآن؟

لقد طلب الكافرون آية تدل على صحة الرسالة وصدق الرسول، وعجيب طلبهم والقرآن أكبر آية يسمعون مبناه، ويفهمون معناه، ويعجزون عن معارضته، والإتيان بسورة واحدة من مثله.

ومع هذا تراهم يستكبرون عليه يستهينون به، كما حكى تعالى عنهم ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ (١).

﴿وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها﴾ (٢).

﴿لولا أنزل عليه ملك﴾ (٣).

﴿لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا﴾ (٤).

﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً﴾ (٥).

إلى غير ذلك من الآيات والمطالبات بل قد وصلوا إلى المطالبة بتغيير الرسول أو تغيير الرسالة:

﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله﴾ (٦).

﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ (٧).

والسبب في عدم اكتفائهم بمعجزة القرآن هو أنهم يريدون معجزات خارقة للحواس المعروفة.

(١) سورة الأنفال الآية ٣١.

(٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٣.

(٣) سورة الأنعام الآية ٨.

(٤) سورة الفرقان الآية ٢١.

(٥) سورة الإسراء الآية ٩٠.

(٦) سورة يونس الآية ١٥.

(٧) سورة الزخرف الآية ٣١.

ولا شك أن هذا قصور في الإنسان الذي يتميز بميزان العقل بحيث يغني عن الحسيات، ولكن العقل لا يسود دائماً كما هو الحال فيمن أخبر عنهم في السورة، فقد حجبتهم عنادهم وحميتهم.

إلى جانب فئة أخرى لم تسمع القرآن فلم تر فيه آية، صدّهم كبراًؤهم عن سماعه، أو أنهم سمعوه وعرفوه لكن حجبتهم خفتهم وإيلافهم حتى رأوا الحق باطلاً فعموا وأصموا فلم يروا في القرآن آيةً — ولم يروا القرآن كله آيةً.

الفصل الخامس

علم الله

الآيات ٨-١٠

قال تعالى:

الله يعلم: ما تحمل كل أنثى،
وما تغيض الأرحام وما تزداد،
وكل شيء عنده بمقدار.
عالم الغيب والشهادة.
الكبير.
المتعال.

سواء منكم: من أسر القول،
ومن جهر به،
ومن هو مستخف بالليل،
وسارب بالنهار.

أولاً مباحث تحليلية

الله: البداية بالذات والإظهار دون الإضمار للتعظيم — وللعظيم الصدارة —.

يعلم: العلم إدراك الشيء على حقيقته، وهو أخص من المعرفة العامة. ومتعلق العلم هو المعلوم وقد ساق تعالى وجوهاً له، والمضارع لاستمرار هذا الوصف في الحاضر وسرايته إلى المستقبل.

ما تحمل: «ما» مصدرية أو موصولة أي يعلم حملها أو الذي تحمله، والحمل: — بالكسر — ما كان ظاهراً — وبالفتح — ما كان في البطن غير ظاهر، والحمل في الإنسان يطلق على الحمل وفي الحيوان عام.

كل أنثى: الأنثى تقابل الذكر واعتبر في الأنوثة السهولة والضعف فقليل للأرض أنيث.

وما تغيض: غاض الماء: نقص حتى انتهى والغيض النقص، ويستعمل في الإفساد.

الأرحام: جمع رحم وهو في الأم معروف ويستعمل في الأقارب لكونهم من رحم واحدة.

وما تزداد: ازداد من الزيادة خلاف النقصان ومن غيض الأرحام وازديادها ما يكون في حجم الجنين وعدد الأجنة ومدة الحيض والحمل وغير ذلك^(١).

وكل شيء: «شيء» مصدر شاء بمعنى اسم المفعول المشيء أي المخلوق.

عنده: ظرف زمان أو مكان حسبما يضاف إليه، ولازم العندية التشريف. وفي

(١) أنظر الأقاويل في «البحر» و «النهر الماد من البحر» لأبي حيان ٣٦٨/٥-٣٦٩ ط الفكر.

اللفظ إشارة إلى الذات. ومنه العنيد والمعاند الذي يرفع ذاته ويعتد بها فيصر على ما يراه.

بمقدار: الشيء المقدر في زمانه ومكانه، فهو محدود في حجمه ووزنه وعدده وفي بدئه وختمه كل ذلك بحسبان وميزان.

عالم الغيب: عبر بالاسمية «عالم» بعد الفعلية «يعلم» لثبات العلم بعد استمراره أو مع استمراره.

والغيب من غاب وهو بمعنى اسم الفاعل الغائب، أو اسم المفعول أي المغيب المحجوب عنك بحاجز عن حواسك وإدراكك.

والشهادة: مصدر بمعنى اسم الفاعل أو المفعول بمعنى الشاهد أو المشهود. والشهادة: الشهود وهو الحضور مع المشاهدة، وشهد بمعنى حضر وشاهد.

الكبير: خلاف الصغير ويستعمل في العظيم فيعتبر في الحجم والعدد.

المتعال: قرىء بإثبات الياء «المتعال» وفقاً ووصلاً^(١). والمتعالى اسم فاعل من تعالى من العلو فعله «علي» بالياء ويستعمل في الحمود. أما «علا» بالألف المدودة فعام يستعمل في الحمود والمذموم.

سواء منكم: مصدر كالمساواة بمعنى المعادلة والمماثلة بين شيئين وأكثر. وسوى بين الشيئين جعلهما متماثلين ويقدر بعد «سواء» اثنان أي يستوي اثنان من أسر ومن جهر. وسواء مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بقوله: «منكم» أو هو خبر مقدم ل: مَنْ وما عطف عليه.

من أسر: الإسرار خلاف الإظهار وهو يقابل الجهر، والسر: الحديث في النفس يخفى عن غير صاحبه أو هو الخاص باثنين أو أكثر بحيث يخفى عن غيرهم.

ومن جهر: الجهر ظهور الشيء وهو المسموع أو المرئي بإفراط.

ومن هو مستخف: استخفى طلب الخفاء أي الاستتار، والحقي ضد الجلي.

بالليل: أي بظلمة الليل المقابلة لضياء النهار.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية، أنظر البحر ٣٦٨-٣٦٩.

وسارب: يقدر معه المحذوف من جنس المذكور قبله أي من هو مستخف ومن هو سارب.

ووجه الحذف الاكتفاء والاقتصار. والسارب: الظاهر فيقابل المستخفي المستتر كما قال فيها ابن عباس^(١).

وأصل السرب: الدرب والطريق تقول سار في سربه، ويدخل معنى الظهور لأن من سار على الطريق كان ظاهراً وليس يمنع أن يكون السارب بمعنى الخفاء كتسرب الماء ويكون المراد من المستخفي والسارب هو: المستتر بحاجز طبيعي من ظلام الليل، أو المستتر بحاجز صناعي يختفي السارب خلفه.

بالنهار: أصله: نهر، ومنه أنهر الدم: أساله. وسمى النهار به لأن الضياء يسري فيه، والنهر سمي به لأن الماء يسيل في واديه.

والنهار يعادل اليوم ويقابل الليل. واليوم عرفاً يطلق على مجموع الليل والنهار ويبدأ الليل من غروب الشمس إلى الفجر الصادق شرعاً، وإلى طلوع الشمس عرفاً. أما النهار فن طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى غروبها.

ثانياً مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - صفات الله.
- ٣ - نوع الجنين.
- ٤ - مدة الحمل.
- ٥ - الغيب والشهادة.
- ٦ - الفذلكة.
- ٧ - وكل شيء عنده بمقدار.

- ١ -

المعنى العام

مناسبة الفصل لما قبله، أن الحديث في صدر السورة شغل العديد من صفات القدرة وهنا شرع في صفة العلم.

فالحديث سابقاً ولاحقاً هو التعريف بالله سبحانه وتعالى من خلال ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله.

والله يعظم ذاته وعلمه المحيط بعظام المخلوقات ودقائقها. ومن ذلك أنه يعلم أطوار الجنين ويعلم ما يطرأ في الأرحام من زيادة ونقصان. وكل شيء عنده معلوم المقدار ماهية وصفة.

وعلمه يشمل المغيب المحجوب والشاهد المكشوف، وهو الكبير بذاته المتعالي على مخلوقاته بجميع صفاته، يستوي في علمه السر الخفي والظهر الجلي وصفاً. كما يستوي لديه ذوات الأشخاص سواء من استخفى بظلام الليل أو ظهر في ضوء النهار.

- ٢ -

صفات الله

في صدر سورة الرعد العديد من الصفات، فهو الله الذي أنزل الكتاب، ورفع السموات، واستوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، ودبر الأمور وفصل الآيات، ومد الأرض، وجعل الرواسي والثمرات، وأغشى الليل والنهار، وفضل الأكل، وهو صاحب المغفرة والعقاب، وهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي.

وقد تقدم حديث الصفات من قبل^(١). ولا يمنع العود للحديث فإن موضوع السورة بل القرآن كله ما هو إلا التعريف بالله سبحانه، وذلك للعلم بصفاته، والعمل بما تقتضيه تلك الصفات.

ويلحظ أن من بين هذه الصفات ما هو من الأسماء الحسنى وهو: الله، الكبير المتعالي.

وبالباقيات صفات، والأسماء الحسنى في ذاتها صفات. — والوصف متى غلب في الاستعمال أصبح اسماً علماً —.

والواجب نحو الأسماء هو الإيمان بها وينبغي أن يشمل الإيمان ثلاثة جوانب:

أولاً: الثبوت، أي نشيئها لله لأنه تعالى أثبت لها لذاته.

ثانياً: المعنى، بإثبات الصفة التي يتضمنها الاسم.

ثالثاً: الأثر، بإثبات تعلق الصفة بما يناسبها من آثار.

واطلاق أسماء الرب وصفاته هو من باب الحقيقة وإرادة الكمال في الجلال والجمال. أما اطلاق بعضها على العبد فقيده بما يناسبه من ضعف واحتياج والتقييد في صفة العبد يكون نصاً أو ضمناً أو عرفاً.

— ٣ —

نوع الجنين

الجنين في الرحم محجوب بظلمات ثلاث يتم تخليقه فيها طوراً بعد طور، وهو بهذا داخل في علم الغيب. ولكن هذا الغيب هل هو مما استأثر الله بعلمه، أو هو مما يعلمه العبد كذلك.

والظاهر أن الجنين ليس محجوباً بالكلية إذ يمكن إزالة الظلمات الثلاث عنه بشق الحجب وإزالة الحواجز، كما في العمليات الجراحية التي تكشف عن هوية الجنين.

(١) أنظر الموضوع الثاني الفصل الثاني.

وقد تتحقق المعرفة عن طريق اختراق الأشعة حتى يمكن رؤية الجنين وهو في الرحم وراء ظلماته.

ولا يبعد أن يعرف بتحليل آثار الجنين أو آثار أمه لمعرفة أمور عن الجنين كالذكورة والأنوثة والمرض والصحة وغير ذلك.

ولا يتعارض هذا مع علم الله لأن علم الله تعالى شامل لحمل كل أنثى وليس مقتصرًا على حالة معينة، ثم إن علمه محيط بالجنين من لدن كونه نقطة وعلقة ومضغة وقبل ذلك وبعد ذلك. بينما علم الإنسان قاصر على بعض الجوانب محدود في بعض الاطوار.

— ٤ —

مدة الحمل (١)

مبنى هذا الموضوع قوله: ﴿ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار﴾.

والمعنى أن مدة الحمل زيادة ونقصاً هي شيء مقدر التوقيت.

وأقل مدة الحمل ستة أشهر على ما فهم من قوله: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ (٢). وقوله: ﴿وفصاله في عامين﴾ (٣). والأشهر الستة هي حاصل طرح عامين أي أربعة وعشرين شهراً من ثلاثين شهراً.

ومدة الحمل مختلف فيها اختلافاً كبيراً يتراوح بين القول بنصف عام إلى القول بعشرة أعوام كما نقل القرطبي في تفسيره (٤). وعلى هذا فالتفاوت بين القولين يبلغ عشرين ضعفاً. وبين الحدين أقوال مشهورة للأئمة المعروفين فدة الحمل عند أبي حنيفة سنتان وعند الشافعي أربع وعند مالك خمس (٥).

(١) ٨١/٣-٩٥: أنظر حول مدة الحمل والحيض والنفاس تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ط الرياض ٩٥-٨١/٣.

(٢) سورة الأحقاف الآية ١٥.

(٣) سورة لقمان الآية ١٤.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٨٦/٥-٢٨٨.

(٥) أنظر أضواء البيان ٨٥/٣-٨٦.

والمحتصون في شئون الحمل والولادة ينكرون ما زاد على المدة المعروفة وهي تسعة أشهر. وانكارهم لا يمنع ما وقع أو سيقع من حوادث ولد فيها أشخاص في المدد التي ذكرها الأئمة الثقة.

اللهم إلا إذا كان مرادهم القطع بأن الرحم البشري لا يتحمل حضانة الجنين لأكثر من تسعة أشهر وعندئذ تكون الحالات التي تتجاوز هذه المدة حالات استثنائية خاصة.

وعلى هذا الخلاف تنشأ قضايا معقدة منها مثلاً أن من غاب عن زوجته عشر سنوات لا يحق له اتهام زوجته الحامل.. وفي الأمر غرابة.

— ٥ —

الغيب والشهادة

علمنا المحسوس له بدايته المعلومة، ونهايته المحتومة، وبين ذلك تظهر خصائصه الذاتية وظواهره الخارجية.

وكثير من المقاييس تنتظم ما انتشر حولنا، وعلا فوقنا، ونزل تحتنا، ورغب فينا. وإنك لتجد كل شيء موزوناً بحساب مقدراً في الكم والكيف والذات والصفة ويدرك بحاسة من الحواس، وهذا المحسوس هو عالم الشهادة.

أما عالم الغيب فهو المجهول ذاتاً أو صفة بسبب ما غطاه من حجاب الزمن فكان في الماضي المندثر، أو المستقبل المستتر، أو كان مفصلاً بجازر كثيف يمنع الترائي والتلاقي..

والمغيب قد يكون غيابه على سبيل التوقيت أو على سبيل التأبيد، والأخير استأثر الله بعلمه.

أما الأول فأملتته كثيرة، فالله الذي لا تدركه الأبصار في الدنيا يراه من يراه في الآخرة: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾^(١). ويرى كما يرى البدر ليلة

التام في الجنة^(١). والساعة التي قال فيها تعالى: ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها﴾^(٢). ويوم يأتي تعرف الخلائق بدئها وأحوالها وأهوالها ونعيم جنتها، وعذاب جحيمها.

ومن الغيب في آيات التكوين ما نسخ من آيات ولم يبق لها أثر، وكان سبيل معرفتها إخبار الله عنها، كما هو الحال في معرفة غيب المستقبل. ويدخل في ذلك تاريخ الأمم البائدة والكائنات المنقرضة...

والإيمان بالغيب صفة من صفات المؤمنين وقد امتدحهم الله تعالى عليها، كما في قوله: ﴿ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب﴾^(٣).

والمؤمنون بالغيب يمتازون عن غيرهم بمزيد الفضل بسبب زيادة علم من الغيب مع مشاركتهم لغيرهم في علم الشهادة.

والكافرون يقفون عند حدود المحسوسات فيشقون لأن الظاهر وحده لا يكفي، وحضارة عصرنا المادية القائمة على التجارب الحسية شاهد على ذلك ودليل، حيث تصاب هذه الحضارة بنكبات من داخلها، وتقف عاجزة أمام مشاكلها، حائرة في تبين طريقها.

— ٦ —

الفذلكة

عبارة غريبة في لفظها، مجهولة في معناها عند كثيرين، وهي للعجمة أقرب منها للعروبة ويستعملها بعض المفسرين كالزخشري في كشفه وهم يقصدون بالفذلكة خلاصة ما قُدم، أو مجمل ما قُصِّل.

والفذلكة في الفصل الذي نحن بصده هي في قوله: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾. فالغيب والشهادة جمع لما تقدم من تفصيل في حل غائض غائب، أو حل ظاهر زائد، وكذا المقادير المحدودة التي تنتظم جميع الموجودات.

(١) البخاري: كتاب التوحيد، ومسلم: كتاب الإيمان.

(٢) سورة النازعات الآيتان ٤٢-٤٤.

(٣) سورة البقرة الآيتان ١-٣.

- ٧ -

وكل شيء عنده بمقدار

هذا باب في القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان وله أهميته الكبيرة في حياة الناس أفراداً وجماعات.

وهو في أحد جوانبه يعني التوكل على الله، والاطمئنان إليه، والثقة فيه، والاستسلام لعدله وفضلته سبحانه وتعالى.

والجانب الآخر للقدر يخص سنن التكوين والتشريع القائمة على مقتضى الحكمة في وضع كل شيء في ظرفه المناسب له، مكاناً وزماناً.

ولقد وجه الله عقولنا وقلوبنا كما وجه حواسنا وخبراتنا للنظر والتدبر في هذا الكون الفسيح من آفاق وأنفس، لدراسة القدر بسننه ونواميسه ومقاديره وموازينه التي لا تزيد ولا تنقص، ومواقفته التي لا تتقدم ولا تتأخر، وهيئاته وذواته وصفاته التي لا تتحول ولا تتبدل.

وسواء كان هذا في فطرة الخلق والتكوين أم في وحي التنزيل والتشريع. فإن السنن ماضية دائماً إلى ما شاء الله أن تكون كما تكون.

وفهم هذا الجانب من القدر يعطي للمؤمن ميزاناً يستعمله في التعامل مع أحكام الشرع وظواهر الكون، فتعمر الحياة وتكون مزرعة مثمرة لآخرة عامرة.. وهذا الجانب ينمي الخشية في النفس إذ الوقوف عند الآفاق والتدبر في الأعماق يكشف عن أسرار العظمة ودقائق الحكمة فيورث الخشية ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾^(١). وهم العلماء بآياته في الخلق والتنزيل.

وأهل الخشية العلماء، لا يفسدون في أي منها، بل يحملون أمانة ربهم التي حملوها ولا يفرطون في الخلافة التي وُئدت إليهم ولا يبطرون ولا يكفرون بل يصبرون ويشكرون^(٢).

(١) سورة فاطر الآية ٢٨.

(٢) أنظر «أصل القدر» في رسالة: «أصول التوحيد في القرآن الكريم». محمد صالح ط دار القلم بدمشق.

الفصل السادس

والسيرة

الآية ١١

قال تعالى:

له معقبات من بين يديه ومن خلفه ، يحفظونه من أمر الله .
 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
 وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له .
 وما لهم من دونه من وال .

أولاً مباحث تحليلية

له: الضمير يرجع للإنسان العام، أو هو الإنسان المقدر في السياق الواقع موصوفاً لمن أسر وجهه واستخفى وسرب، ويحتمل على بعد أن يرجع إلى الله.

معقبات: مبتدأ آخر لتخصيصه والتشويق إليه، وعقبه: جاء على عقبه أي بعده، والمعقبات صفة لمناسب هو الملائكة، والتأنيث بتقدير الجماعة أي جماعات من الملائكة معقبات. والملائكة يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضاً فيتناوبون، أو يتعقبون عمل العامل بالضبط والحفظ والإحصاء والتدوين. ويحتمل أن تكون المعقبات بمعنى الحرس والأعوان كما قاله ابن عباس واختاره أبو مسلم الإصفهاني والمعنى عليه: يستوي في علم الله السر والظهر والمستخفي بالليل والسارب بالنهار والمستظهر بالمعاونين والأنصار، والمراد أن المعقبات عاجزة عن حفظ أصحابها وعن منع أو دفع أمر الله، ويتوجه هذا المعنى بقوله الآتي وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له^(١).

من بين يديه ومن خلفه: أمامه ووراءه زماناً ومكاناً، وكل من الأمام والخلف يصلح أن يراد به من حيث الزمان: الماضي أو المستقبل. كما يمكن أن يراد بهما — من حيث المكان — عموم الجهات لا خصوص الجهتين وحدهما، وذلك على سبيل المجاز في إطلاق البعض وإرادة الكل. وخص البعض لأن غالب النفع أو الضر يأتي من هاتين الجهتين.

يحفظونه من أمر الله: الحفظ: صيانة الشيء وحمايته مما يضره ويكرهه وإبقاؤه على ما هو عليه، وذلك بالدفاع عنه وضبط أعماله والاستغفار له. و«من» ابتدائية أو بمعنى الباء عند من يميز تناوب الحروف، قال مجاهد: يحفظونه من

(١) غرائب القرآن و رغائب الفرقان، للحسن بن محمد القمي النيسابوري ط الحلبي ١٣/٦٩.

أمر الله: يعني بأمر الله^(١). و«أمر الله» ما أمر تعالى به وكان كما قال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢) فهو بمعنى قدر الله في التكوين كما قال: ﴿وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾^(٣). والمراد هنا المصائب بدلالة التغير وإرادة السوء في آخر الآية.

إن الله لا يغير: التغير: التبديل من حال إلى حال، والمراد زوال النعمة وحلول النعمة.

ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: «ما» في الموضعين بمعنى الحالة، أي لا يغير حالتهم الظاهرة حتى يغيروا حالتهم الباطنة فيكون تغير أنفسهم سبباً لتغير ظواهرهم.

وإذا أراد الله: العامل في «إذا» مقدر أي لم يردّ المفهوم من قوله فلا مردّ له، ولم يعمل بسبب الفصل بالفاء، والإرادة هي المشيئة.

سوءاً: التنكير للتعميم فيشمل كل سوء صغر أو كبر، دنيوياً وأخروياً، والسوء — بالضم — اسم للعقاب السيئ إلى صاحبه، وهو — بالفتح — مصدر ساء.

فلا مرد له: الرد والمرد: الرجوع بمعنى أن عذاب السوء واقع ليس له دافع. دونه: الدون: القليل، ومنه الأدنى: الأقل، ودونه هنا بمعنى غيره لأن غير الله هو دونه والله فوق كل شيء.

من وال: «من»: عند النحويين زائدة معنى، عاملة لفظاً. ومحل «وال» الرفع بضم مقدر على الياء المحذوفة للتنوين، وهو اسم الفاعل من ولي ومنه الولاية والولاء والموالاتة بمعنى النصرة والتأييد. ووليك هو من يتولى أمورك ويرعاك.

(١) أنظر المحرر الوجيز ط قطر ١٤٠/٨ وفيه قال قتادة معنى بأمر الله أي يحفظونه مما أمر الله وعلق عليه ابن عطية بقوله: وهذا تحكم في التأويل. ثم أورد ابن عطية ١٤١/٨ قراءة يحفظونه بأمر الله ونسبها لعلّ وابن عباس وعكرمة وغيرهم.

(٢) سورة يس الآية ٨٢.

(٣) سورة فصلت الآية ١٢.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — المعقبات.
- ٣ — سنة التغيير.
- ٤ — الولاية.
- ٥ — إرادة الله.

— ١ —

المعنى العام

تقدم الحديث قبل في صفة العلم وهنا شروع في صفات أخرى هي الولاية والإرادة والأمر.

أما ولايته فهي حفظ الإنسان بواسطة الملائكة الذين يتعاقبون عليه بالعناية والرعاية والتدبير.

وأما إرادته وأمره فاضيان نافذان من خلال سنن التغيير من النعمة إلى النقمة، وذلك واقع بسبب ظاهر هو كسب الإنسان في ظلمه وتعيده للفطرة أو الشريعة.

والله سبحانه وتعالى عادل في ثوابه وعقابه، حيث غير ظواهرهم لأنهم غيروا بواطنهم، فتمضي فيهم السنن والمقادير، وماهم من دونه من وال.

— ٢ —

المعقبات

المأخذ قوله: ﴿له معقبات يحفظونه...﴾ الخ.

والله جنود السموات والأرض وما بينهما.. بعضهم ظاهر محسوس، وآخرون مستترون غير ظاهرين للحواس.

والملائكة من أعظم هؤلاء الجنود المسخرين للإنسان، فهم موكلون بحفظه منذ نفخ الروح فيه إلى قبض الروح من بدنه في نهاية حياته الدنيوية.

ووصف المعقبات يشير إلى وظيفة عملية لهم، فهم يتناوبون من حيث الأمكنة

والأزمنة، أي أن لهم مواقيت مكانية وزمانية ينزلون فيها ويصعدون منها ويشهدون لها أو عليها.

وكلمة «معقبات» تفيد متابعتهم للمكلف وتعقبه لمراقبته ومرافقته في منامه ويقلظته، لإلهامه ولتدوين أعماله والمحافظة عليه. وقد صُرح بذلك في كثير من الآيات منها قوله: ﴿تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة﴾^(١). وقوله: ﴿وإنَّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون﴾^(٢). وقوله: ﴿ويرسل عليكم حفظه﴾^(٣).

والحفظ يكون من المكارة الظاهرة والباطنة، من قلة وعلة وذلة كالحر والصر، والحرق والغرق، وغير ذلك من الأخطار والمضار، الخفية منها والجلية.

ومن حفظ النفس ما أوردناه قبل قليل في نزولهم لدفع الخوف والحزن عنهم.

ومن الحفظ حفظ المرسلين من الشياطين كما أخبر تعالى في قوله:

﴿... عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً﴾^(٤).

ومن لوازم الحفظ ومن فوائده أن المحفوظ يشعر أنه في حاية فيطمئن، وأنه تحت مراقبة فيستحي.

— ٣ —

سنة التغيير

التغيير من حال إلى حال هو من عدل الله في التكوين والتقدير، والله سبحانه وتعالى قد بنى هذا الكون وقرر مقاديره بالحق على العدل، وأقام السنن الثابتة

(١) سورة فصلت الآية ٣٠.

(٢) سورة الانفطار الآيتان ١٠-١١.

(٣) سورة الأنعام الآية ٦١.

(٤) سورة الجن الآيتان ٢٧-٢٨.

النافذة التي لا تتبدل ولا تتحول: ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾^(١) ﴿ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾^(٢). وآيات أخرى بمثل هذا اللفظ أو بمعناه.

فمن خرج على القدر وتعدى السن فقد ظلم نفسه وحل وزر التغيير من الصحة إلى المرض، ومن الغنى إلى الفقر، ومن العزة إلى الذلة إلى غير ذلك من أنحاء العسر. يقول الحق عز وجل: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾^(٣).

والمسلمون ينطبق عليهم أمر التغيير في الارتفاع والسقوط، في قرون بلغوا القمم، وفي قرون أخرى هبطوا إلى القيعان، وكانوا في الحالين مرهونين بمدى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم:

﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾^(٤).

والجماعات البشرية التي سادت ثم بادت كانت تحكمها السن: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم﴾^(٥).

﴿ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين﴾^(٦).

ونشير إلى أن التغيير عامة قائم على عدل الله سبحانه وتعالى فهو تعالى يعطي العبد بحكمته ما يليق به، كما يبتليه ليهيئه للدور الذي سيكلفه به.

(١) سورة الأحزاب الآية ٦٢.

(٢) سورة فاطر الآية ٤٣.

(٣) سورة الشورى الآية ٣٠.

(٤) سورة النور الآية ٥٥.

(٥) سورة الأنفال الآية ٥٣.

(٦) سورة الأنعام الآية ١٤٧.

— ٤ —

الولاية

هذا الموضوع له شاهد صريح في قوله: ﴿وما لهم من دونه من وال﴾ وشاهده الضمني قوله عن المعقبات ودورها في الحفظ: «له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه»..

والولاية أو الولاء والمولاة بمعنى النصرة والتأييد وهي لله ولرسوله وللمؤمنين كما يؤخذ من قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾^(١).

وولاية الله مذكورة في آيات كثيرة منها قوله: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾^(٢).

وولاية الملائكة كما في قولهم: ﴿نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾^(٣).

وولاية المؤمنين كما في قوله: ﴿المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾^(٤).

وأولياء الله في حياتهم الدنيوية والأخروية سعداء كما أخبر تعالى: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾^(٥).

ولا شك أن الولاية من أعظم خصائص الربوبية، وأن حاجة الخلائق إليها من ألزم خصائص العبودية.

— ٥ —

إرادة الله

الله فعال لما يريد، وإرادته نافذة تقع على قوم فتصيبهم بالسوء، وتكون على

(١) سورة المائدة الآية ٥٥.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٥٧.

(٣) سورة فصلت الآية ٣٠.

(٤) سورة التوبة الآية ٧١.

(٥) سورة يونس الآية ٦٢.

آخرين رحمة وحسنى.

وقد أراد تعالى كتابة المقادير وهداية الخلائق فجعل لكل شيء سبباً، وأعطى كل مخلوق مناسباً.

﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾^(١).

﴿سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى﴾^(٢).

والقرآن في كثير من آيه يدلنا على توجه الإرادة على وفق الحكمة كما في قوله:

﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين﴾^(٣). وقوله:

﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾^(٤).

والإرادة قريبة من معنى المشيئة وتختلف عن الرضى لأن الإرادة أو المشيئة عامة تتوجه لخلق الخير والشر والنفع والضرر، أما الرضى فيتوجه إلى الخير والحسن والمعروف.

(١) سورة الملك الآية ١٤.

(٢) سورة الأعلى الآيتان ١-٣.

(٣) سورة الزخرف الآية ٣٦.

(٤) سورة الشورى الآية ٣٠.

الفصل السابع

آيات في السحاب

الآيات ١٢-١٣

قال تعالى:

هو الذي: يريكم البرق خوفاً وطمعاً،
وينشئ السحاب الثقيل،
ويسبح الرعد بحمده،
والملائكة من خيفته،
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء،
وهم يجادلون في الله.
وهو شديد المحال.

أولاً مباحث تحليلية

هو: مرجع الضمير «هو» الله، ولم يظهر اكتفاء بما صرح به في المواضع السابقة.
يرىكم: من الإراءة، والرؤية بصرية وليست بصيرية لأن البرق يرى بالعين.
البرق: برّق وبرق بالفتح والكسر، والبرق: اللمعان الحاصل بين السحب.
خوفاً: مصدر خاف، والخوف: ظاهرة نفسية يضطرب لها البدن بسبب توقع مكروه.

وطمعاً: مصدر طمع. والطمع: ظاهرة نفسية في الميل إلى الشيء بدافع الشهية.
والخوف والطمع متضادان معنئ متفقان إعراباً، وهما وإن كانا مصدرين جامدين لكنها في موقع حالين أي خائفين وطامعين، وصاحب الحال مفعول يرىكم.

وينشئ: التقدير وهو ينشئ، والإنشاء: تكوين الشيء مرتباً حالاً بعد حال.
السحاب الثقال: هو سحاب السماء، اسم جمع بمعنى السحب سمي الغيم به لأنه ينسحب أي يمتد في السماء، أو لأن الرياح تسحبها من مكان لمكان.
والوصف بالثقال — جمع ثقيلة — لأنها تحمل الماء الثقيل، وهي تقابل السحاب الجّهام التي لا تحمل ماء.

ويسبح: من السبح وهو المر السريع في الماء والهواء كما يقول أهل اللغة، والمر السريع يعني الكثرة، وتسبيح الله كثرة ذكره ويفيد ذلك تعظيم المذكور، ومؤداه التزويه. وقد استعمل فيه:
﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾^(١).

الرعد: الصوت الناشئ من احتكاك السحب، الحدث منه: رعد يرعد رعداً.

بجده: الباء للملابسة لإفادة الحال، والمعنى أن الرعد يسبح حالة كونه حامداً ومثله قوله: ﴿فسبح بحمد ربك﴾^(١).

والحمد بمعنى الثناء والشكر والفرق بينها أن الثناء باللسان، والشكر في مقابل النعمة، والحمد عام باللسان والجوارح وفي مقابل النعمة والنعمة.

والملائكة: جمع ملك، أصله ملاك سهلت همزته وحذفت بمعنى مرسل، والملائكة مصطفون من الجنة كما أن الأنبياء المرسلين مصطفون من البشر. وموقع الملائكة العطف على الرعد أي يسبح الرعد ويسبح الملائكة.

من: للتعليل أي يسبحون بسبب خوفهم.

خيفته: الخيفة: حالة الخوف وهي أبلغ من الخوف للزومها ودوامها.

ويرسل: يبعث برسالة، ومنه الرسول: يقال للنبي المكلف برسالة، وهكذا الصواعق المكلفة برسالة الإصابة.

الصواعق: جمع صاعقة، والصعق هو الصوت الشديد من السماء، والصقع الصوت الشديد من الأرض، والصاعقة المعروفة: نار ناشئة من الاحتكاك بين السحب في التفريغ «الكهربي».

فيصيب بها: من الإصابة ومنه المصيبة في النعمة، وأما صاب ومنه الصيب فهو للسحاب المطر.

من يشاء: أي من يريد، والمشيئة التكوينية بمعنى الإرادة.

وهم: حال من متممات التعجب في قوله وإن تعجب والضمير للكفار والغيبة للإعراض عنهم.

يجادلون: الجدل: قتل الحبل لتقويته، والمشاركة في المفاعلة لأن كل فريق يقوي حجته لمغالبة خصمه.

في الله: يقدر مضاف أي في ذات الله وصفاته ورسالاته...

وهو شديد المحال: «شديد» من الشدّة بمعنى السرعة، وتستعمل في القوة. و«المحال» كما في المفردات وغيره: إما أن تكون الميم أصلية فالمحال الكيد وفعله محل ومنه تمحل إذا تحيل وكاد. أو تكون من ماحل: أي جادل والمراد قويُّ الحجة. أو تكون الميم زائدة من الحول بمعنى القوة.. والصواعق من أمثلة محاله سبحانه وتعالى.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - سبب النزول.
- ٣ - آيات في السحاب.
- ٤ - تسييح الرعد.
- ٥ - الخوف والطمع.
- ٦ - الجدل والجدال.
- ٧ - الإضممار والإظهار.

- ١ -

المعنى العام

ذكر تعالى فيما سبق عدداً من صفات الجلال كالقدرة وهنا ساق دليلاً على القدرة ممثلاً في السحاب الممطر وما يرافقه من الظواهر المؤثرة في الحواس والنفوس، ومن هذه الظواهر:

— البرق المشاهد بالعين المؤثر في النفس خوفاً من الهلاك وطمعاً في الخير.

— ثقل السحاب المتراكب المركوم المشبع بالماء.

— صوت الرعد المسبح بحمده.

— خوف الملائكة من غضب الرب وإغراق الأرض.

— خوف أهل الأرض من إصابة الصواعق الحارقة.

وهذه الأمثلة سيقف للدلالة على قوة حجته تعالى وقدرته في شدة حوله وعظيم كيده.

ومع هذه المشاهدات فلا يزال الكافرون يمارون في قدرة الله على بعث الأموات.

- ٢ -

سبب النزول

روي أن النبي ﷺ بعث رجلاً يدعو إلى الله، فقيل له: وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه (١).

وفي المرويات أن أربد بن قيس، وعامر بن الطفيل حاولا قتل النبي ﷺ

(١) الفتوحات الإلهية ٤٩٦/٢. وانظر جامع البيان ٨٤/٧.

حيث شغله عامر بالمجادلة، وجاء أريد من خلفه، واستل السيف ليضربه فدعا الرسول عليها فأصابته الصاعقة أريد وأصيب عامر بغدة فمات منها^(١).

ومثل هذه الرويات تعد مناسبات تفسير الآية بالمثل ولا يلزم أن تكون أسباباً.

— ٣ —

آيات في السحاب

تتحول السطوح المائية والرطوبات، لتبخرها بالحرارة والهواء والجفاف، وتبعد الأبخرة الخفيفة إلى طبقات الجو العليا الباردة، وتتكاثف هناك مُشَكِّلة السحاب. وتعترض الرياح للسحب فتدفعها من بلد إلى آخر حتى تسكن الرياح أو يحجزها جبل.

والسحب في علوها تتعرض للبرودة فيتحول البخار المتكاثف إلى حبيبات من الماء تجتمع في قطرات ثقيلة يعجز الماء عن حملها فتسقط على الأرض مطراً أو ثلجاً أو برداً.

وتفعل الكهرباء فعلها في السحب بتجاذب السالب والموجب والتفريغ الكهربائي فيكون البرق المرئي والرعد المسموع والصاعقة الحارقة.

ولا يمنع أن وراء هذه الأسباب — وهي ظواهر تتجلى آياتها في أسبابها المعلومة — أسباباً أخرى خفية من ملك أو ملائكة يقومون في الخفاء بتكوين هذه الظواهر. فقد ساق المفسرون روايات في ذلك^(٢).

وبعض من الأسباب الخفية يعد من الغرائب فقد زعم بعض الباطنية أن الذي في السحاب يزجرها بسياطه فيلمع البرق ويهدر الرعد، وتنقض الصاعقة، إنما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو غلو كبير.

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٠٧/٢.

(٢) أنظر فتح القدير ٧٦/٣-٧٧.

تسبيح الرعد

تسبيح الرعد هو تعظيم الخالق، وفي ذلك تنزيه له حيث أفرد بطاعته وخص بتنفيذ أمره.

والرعد يسبح كما يسبح الملائكة ﴿ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته﴾ بل يسبح جميع الخلائق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكل من الخلائق تسبيحه المناسب له الخاص به وقد يخفى فهمه على غير جنسه ونوعه كما أخبر تعالى: ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ (١).

.. وتعليق فقه التسبيح على وجود الأذنين، وكذلك تعليق النطق بالتسبيح على وجود اللسان والشفيتين والمجاري الهوائية.

.. والوصول إلى تعذر الحقيقة واللجوء إلى المجاز.

.. وأن التسبيح وغيره يراد به لسان الحال لا لسان المقال.

أقول إن مثل هذا التسلسل في الانتقال إلى المجاز خطأ.

ومعلوم أنه لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، بل أرى أنه لا يصار إلى المجاز إلا بعد معرفة الحقيقة، ومعرفة أنها غير مرادة. أما إذا كانت الحقيقة مجهولة فإن الواجب هو التفويض وعدم الخوض في المجاز وعلى هذا يكون جواب السموات والأرض وبكاؤهما:

﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ (٢) ... ﴿قالتا أتينا طائعين﴾ (٣).

فقولها وبكاؤهما على الحقيقة لعدم معرفة كنه هذه الحقيقة. وكذا حال كافة الغيبات الخفية عن الإدراك والحواس. ومن قال فيها بالمجاز فقد أخطأ.

(١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

(٢) سورة الدخان الآية ٢٩.

(٣) سورة فصلت الآية ١١.

يدخل في هذا من أوّل الأساء والصفات سواء أولها كلها أو بعضها بحجة لزوم التشبيه والتجسيم، وذلك أن الله لا يدرك بالأبصار، ولا يعرف كنهه بالأفكار. ولعلي أوضح هذا الموضوع في كتاب «مفاهيم» ومن الله التوفيق.

— ٥ —

الخوف والطمع

ظاهرتان في النفس متقابلتان، هما من فطرة الإنسان على حد قوله تعالى: ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾ (١).

وطبيعة الإنسان هكذا.. ميول وغرائز ودوافع إلى الخير والشر كامنة في النفس، تنتظر الانعتاق والانطلاق إن خيراً وإن شراً.

فإذا ما فك الحصار عن واحد وفتح له الباب انطلق من عقاله....

ولا شك أن التحكم فيها يقتضي تربية وعلماً وفق ميزان الخوف والطمع. والخوف: مانع والطمع: دافع.

والنفس المستقيمة هي التي تعتدل بين هذين الطرفين فتستقر بين الخشية والرجاء دون أن يطغى أحدهما على الآخر، فطغيان الأول يوقع في اليأس والقنوط، وطغيان الآخر يدفع إلى الجراءة وترك العمل.

وهذا التعليل يقف وزاء المقابلة بين آيات الوعد وآيات الوعيد في ذكر الجنة والنار، والناجين والهالكين، وذم المسيئين ومدح المحسنين.

ولطالما استعمل المصلحون الترغيب والترهيب في تربية النشء وإعداد الرجال لحمل المسؤوليات لصالح الدنيا والآخرة.

— ٦ —

الجدل والجدال

المأخذ قوله: ﴿وهم يجادلون في الله...﴾.

والجدل في الشر، والجدال في الخير هو الغالب في الاستعمال، والفرق بينهما هو في الوسيلة وفي الغاية، هل هو بالحق للحق فيكون من أعظم القربات؟ أم هو في الباطل للباطل فيكون من أكبر الكبائر؟

فإن الجدل المذموم المرء لمداغة الحق بالسفسطة والتبرير بدافع من التعصب العرقي والطائفي والمذهبي كما قال قائلهم: «وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه وذلك بإقامة الحجج على إثباته وتوهين أدلة نفاثه»^(١).

وقد بدأ الجدال إبليس في قياسه الفاسد فظن أن النار خير من الطين وبني على ذلك أنه خير من آدم.

وهذا سبيل سنه علماء سوء وطغاة الحكام الذين يبررون لأنفسهم ويفسلون عقول الرعية من حوهم، وذلك لتضليلهم وتعبيدهم.

والحق تبارك وتعالى جادل بالحق في كتابه وعلم نبيه ومن تبعه الحكمة في الدعوة والمعاملة، فقال: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾^(٢). وقال: ﴿وجادلهم بالتي أحسن﴾^(٣) وهذا في بعض الأحوال. وفي أحوال أخرى شرع الغلظة والمجاهدة فقال: ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾^(٤). والحكمة تحدد نوع المجادلة، ولكل مقام مقال.

— ٧ —

الإظهار والإضمار

لوالقينا نظرة على الآيات السابقة من أول السورة لوجدنا الذات العلية تظهر تارة وتضمّر تارة.

(١) القول للألوسي في تفسيره للبسملة من الفاتحة ثم ذكر تحوله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. أنظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمد الألوسي ط إحياء التراث العربي بيروت ٣٩/١.

(٢) سورة سبأ الآية ٢٤.

(٣) سورة النحل الآية ١٢٥.

(٤) سورة التوبة الآية ٧٣ وسورة التحريم الآية ٩.

والإظهار أو الإضمار منوط بالحكمة حسب السياق المعنوي، والبلاغة البيانية، ومن مواضع الإظهار:

- الله الذي رفع السموات.
- الله يعلم ما تحمل كل انثى.
- إن الله لا يغير ما بقوم.
- وهم يجادلون في الله.

ومن المواضع التي أضمر فيها:

- وهو الذي مد الأرض.
- عالم الغيب والشهادة.
- يدبر الأمر.
- يفصل الآيات.
- هو الذي يريكم البرق.

والمتدبر في الحالين يجد أن الإظهار كان في الأصول بينما الإضمار كان في الفروع.

والقرآن يختار الكلمات ويضعها في مواضعها المناسبة، وهو الأسلوب البليغ في التعبير، والحكيم في التأثير.

الفصل الثامن

الدعاء، والسجود

الآيتان ١٤-١٥

قال تعالى :

له دعوة الحق،

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء —
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه —
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال .
ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً،
وظلالهم بالغدو والآصال .

أولاً مباحث تحليلية

له: لله وحده، والتخصيص به تعالى مفهوم من لام الاختصاص ومن التقديم، وتأخير الدعوة يفهم منه التشويق.

دعوة الحق: «دعوة» اسم للحال التي عليها فعل «دعا» وهو: طلب الإقبال للنجدة أو البذل، أو هو: النداء مع الاستمالة بالترغيب أو بالترهيب. والمراد بالدعوة هنا العبادة. وإضافة الدعوة للحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أصله الحق دعوة. ومثله كلمة التوحيد أصله التوحيد كلمة أي كلمة: لا إله إلا الله.

والحق ضد الباطل من حق بمعنى ثبت فلم يزل ووجب فلم يفسد، والمراد أن العبادة الصحيحة المشروعة ثابتة لله على سبيل الوجوب، والعبادة لغيره باطلة فاسدة.

والذين يدعون: هم العابدون الذين لا تستجيب لهم المعبودات بشيء. ويدعون بمعنى يعبدون.

من دونه: أي غيره، ووجهه أن كل ما سوى الله أدنى منه أي أقل.

لا يستجيبون لهم: استجاب قيل بمعنى أجاب من الجوب وهو قطع الجوبة أي الأرض قال في المفردات: وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع... والاستجابة قيل هي الإجابة وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له. أ. هـ.

بشيء: الباء لتعدية يستجيبون.

والشيء مصدر شاء، والتنوين بدل من وصف أي شيء نافع أو ضار، والسياق يخصه بالنافع لأنه المقصود من عبادة العابدين.

كباسط كفيه إلى الماء: الكاف بمعنى: مثل، وباسط وصف لمقدر أي مثل داع باسط، أو استجابة باسط، أو استجابة الماء لباسط. وبسط الكفين إلى الماء: التفريج بين أصابع اليدين في الماء أو مد الكفين إلى جهة الماء. وفي الحالة الأولى لا يقبض على الماء وفي الثانية لا يصل إليه لكونه في بئر عميق أو نهر بعيد.

والمعنى أن الماء لا يستجيب لأن الوسيلة فاسدة، فكذا المعبودات بالباطل لا تستجيب لأن عبادتها غير مشروعة وهي حرام لا يضر ولا ينفع.

ليبلغ فاه وما هو ببالغه: الضمير المرفوع «هو» للماء، والضمير المجرور في بالغه للباسط أو بالعكس والبلوغ غاية الوصول.

وما دعاء الكافرين إلا في ضلال: عطف على والذين يدعون. والاستثناء مفرغ لوقوعه بعد نفي ويفيد التوكيد وتعميم الضلالة وشمولها لكل دعاء صادر عن الكافرين. والضلال: الحيرة والضياغ ومآله الهلاك ولذا يستعمل فيه.

ولله يسجد: عطف على «له دعوة الحق» وفيه تقديم لتعظيم الله وتأخير للاهتمام بالسجود. والسجود لغة: الخضوع وهو المراد هنا.

من: «من» موصول غلب في العاقل والموصول «ما» أعم، وقيل «ما» لغير العاقل ولا يسلم لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(١).

وقوله في سورة الكافرون: ﴿وَلَا أُنْمِ عَابِدُونَ مَا أُعْبَدُ﴾^(٢).

في السموات: أي الجهات العالية و«ال» في السموات للجنس. أو أن «أل» للعهد، والمراد السموات السبع المعروفة.

(١) سورة النحل الآية ٤٩.

(٢) سورة الكافرون الآية ٣.

طوعاً وكرهاً: حالان بعد التأويل بالمشتق أي طائعاً وكارهاً والطوع: الطاعة أو الاستجابة رغبة بدافع المحبة والتعظيم.

وكرهاً: الطاعة أو الاستجابة اضطراراً لفوت مرغوب أو وقوع مكروب.

وظلالهم بالغدو: الضمير للساجدين، والظل مسقط الجسم تحت الضوء. والجملة حال من الظلال، والتقدير تسجد الظلال مرئية بالغدو، والباء للظرفية أي في وقت الغدو.

والغدو والغدوة والغداة من أول النهار إلى الزوال قبل انتصاف النهار.

والآصال: جمع الأصل واحده الأصيل المقابل للغدو وهو العشية من بعد الزوال أو من العصر إلى الغروب.

والمراد من وقت الغدو، والآصال: النهار بطوله من أوله إلى آخره، وفي ضياء النهار تُسقط الأجسام ظلالها ويتحقق فيها السجود.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — الدعاء والعبادة.
- ٣ — الأمثال القرآنية.
- ٤ — سجود الكون طوعاً وكرهاً.
- ٥ — التشابه والمثالي في القرآن.
- ٦ — سجدة التلاوة.

- ١ -

المعنى العام

تقدم التعريف بالرب سبحانه وتعالى في سياق الكافرين: ﴿وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال﴾.

والآيتان ههنا في ذات الغرض والموضوع.

فهو تعالى المعبود بحق يستجيب لعبديه فيجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرر، أما المعبودات الباطلة فهي عاجزة لا تستجيب بشيء.

فمثلها كمثل الظمآن الذي يغترف من ماء بيد مبسوطة الكف مفروجة الأصابع لا تجمع الماء فلا يصل إلى الفم.

وهكذا شأن الكافرين في ضياع عبادتهم.. فعليهم أن ينتظموا في سلك الكون العظيم في خضوعه طوعاً وكرهاً، بأرضه وسماواته، بذاته وظلاله، في جميع الأوقات من غدو وآصال.

- ٢ -

الدعاء والعبادة

المأخذ قوله تعالى: ﴿له دعوة الحق...﴾ الخ.

والدعاء أخص مقامات العبودية، وما من عبادة إلا والدعاء منجهاً، أو هو هي. ففي الحديث: إن الدعاء منج العباد، وفي رواية: الدعاء هو العبادة^(١).

وذلك على سبيل الماثلة. أو على سبيل المداخلة، على أن الدعاء أعظم العبادات وأهمها.

(١) رواه أحمد في مسنده.

وإننا لا نجد عبادة إلا وقد دخلها الدعاء رغباً أو رهباً، حتى شمل أبواباً من العبادات كالاستعانة العامة في قضاء الحاجات والاستغفار من تقصير، والاستعاذة والاستغاثة مما لا قبل به، والتوسل والشفاعة وغير ذلك.

بل فوق ذلك نجد القرآن قد استعمل الدعاء بمعنى العبادة في سورة غافر ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾^(١). فجعل سبحانه الدعاء والعبادة أحدهما في موضع الآخر.

والعبد في دعاء دائم لأنه في حاجة دائمة إلى الغني الصمد.

والله سبحانه قد فتح باب رحمته لإجابة عباده بل خلّقه: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾^(٢). ﴿يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن﴾^(٣).

— ٣ —

الأمثال القرآنية

المأخذ قوله تعالى: ﴿كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه﴾ حيث ضرب هذا مثلاً لما بين العابد والمعبود من دون الله في ضياع العبادة وعدم الاستفادة من العمل.

والأمثال أحوال سابقة، أو قصص قصيرة. وضرب الأمثال يتضمن قياس حالة مجهولة على حالة معلومة لتوضيح المجهول بما لدى السامع من علم في المثل المضروب. فالغرض هو التعليم إلى جانب الترغيب أو الترهيب.

وفي القرآن أمثلة كثيرة لأمثال مضروبة عن أحوال أخروية ودنيوية من شتى العوالم العاقلة وغير العاقلة، حتى الحيوانات والحشرات كالحمار والكلب والنحل والعنكبوت والبعوض: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما

(١) سورة غافر الآية ٦٠.

(٢) سورة البقرة الآية ١٨٦.

(٣) سورة الرحمن الآية ٢٩.

فوقها ﴿١﴾. ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً﴾ ﴿٢﴾. ﴿فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾ ﴿٣﴾. ﴿فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً﴾ ﴿٤﴾.

وقصص الانبياء المرسلين وما أصاب الهالكين والناجين من الأمم السابقين ما هي إلا أمثال مضروبة للتعليم والترغيب والترهيب.

ولقد شاع على الألسنة أن المثل لا تشترط صحته، وتجاوز بعضهم فحكم بأن الأمثال القرآنية غير حقيقية بل ذهبوا أكثر من ذلك... إلى الادعاء بأن ما في القرآن من قصص وأمثال هي محض خيال ولم يستثنوا حتى قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل!!

— ٤ —

سجود الكون طوعاً وكرهاً

المأخذ قوله: ﴿ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال﴾.

والكون ساجد كله حيه وجامده، إنسه وجنه، علويه وسفليه. يسري فيه قضاء آخذ، وناموس نافذ، وسنن لا تتغير ولا تتبدل. ﴿أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون، والله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون﴾ ﴿٥﴾. ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فإنه من

(١) سورة البقرة الآية ٢٦.

(٢) سورة الجمعة الآية ٥.

(٣) سورة الأعراف الآية ١٧٦.

(٤) سورة البقرة الآية ٢٦٤.

(٥) سورة النحل الآيتان ٤٨-٤٩.

مكرم إن الله يفعل ما يشاء ﴿١﴾. ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين...﴾ (٢) وآيات كثيرة في القرآن كقوله: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده...﴾ (٣) تتحدث عن خضوع الكون لأمر ربه سواء كان خضوعه في حالة طوع ورغبة، أو في حالة كره ورهبة.

وهذا التوجيه يوضحه قوله تعالى في الأنفال: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾ (٤). ومعلوم أن المؤمن يجاهد طلباً لرضوان ربه، وهو يقدم طوعاً ورغبة في رضوان الله وجنته، وإن كان كارهاً لما يلقاه من مشاق وجراحات.

— ٥ —

التشابه والمثالي في القرآن

القرآن متشابه مثالي بمعنى أن بعضه يشبه بعضاً، فيذكر الشيء ثم يثنى بما يكمله ويتممه، أو يعاد بذاته فيتكرر تأكيداً له، وقد يذكر الشيء وما يخالفه في مشهد واحد مما يعين على فهم المعنى وتحديد على نحو قولهم: «بضدها تعرف أو تتميز الأشياء». فتظهر الفروق الدقيقة حال التقابل والتناظر.

وفيما مضى وبخاصة في الفصل الخامس وكذا فيما بقي من السورة كثير من صور التقابل في التشابه والمثالي.

ونجد في الفصل تقابلاً ظاهراً بين دعوة الحق: ودعاء الضلال، والسموات والأرض، وطوعاً: وكرهاً، والغدو: والآصال.

وهذه السمة قرآنية حتى سمي القرآن مثالي. ولعل سورة الرعد على الخصوص من أبرز السور التي تظهر فيها هذه السمة حيث ظهر التقابل في التشابه والمتناظر من وعد ووعد، وطاعة ومعصية، وطائعين وعاصين، ومصير هؤلاء وأولئك.

(١) سورة الحج الآية ١٨.

(٢) سورة سبأ الآية ٢٤.

(٣) سورة الإسراء الآية ٤٤.

(٤) سورة البقرة الآية ٢١٦.

- ٦ -

سجدة التلاوة

في القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها السجود أمراً للمؤمنين أو زجراً للمستكبرين .
واختلف العلماء في مواضعها بين تحديد خمسة عشر موضعاً أو تزيد وتنقص .

وبعضهم يقيس هذه السجدة على سجدة الصلاة، ولما كانت الصلاة لا تكون إلا بطهارة فقد اشترط الطهارة لسجدة التلاوة كذلك .

ولست أرى - مع آخرين - اشتراط الطهارة ذهباً إلى أن العبادات أنواع، ولا تقاس عبادة على غيرها .

أما حكم السجدة فهو مشروع مطلوب وإن كان أصحاب المذاهب اختلفوا، فيرى الوجوب المالكية وأبو حنيفة، وعند أحمد سنة، وأما الشافعي فيرى أن سجود التلاوة فضيلة فقط .

وقد أسفت لجمع تلوت عليهم الآيتين إلى قوله بالغدو والآصال، وهو موضع السجود وسجدت ولم يسجد معي منهم أحد وهم عدد... بحجة عدم الطهارة وعدم الاتجاه للقبلة وبسبب ضيق الوقت وعدم نظافة المكان الذي تطأه الأقدام، وأمثلهم لجأ إلى البديل عن السجود بالتسبيح ..

وأذكرهم بأن الشيطان قد تكبر فأورده كبره المهالك، وأن من لجأ إلى القياسات والتخريجات وتبع الرخص ذهب دينه .

الفصل التاسع الربوبية في الخلق والولاية الآية ١٦

قال تعالى:

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟
قُلْ: اللَّهُ.

قُلْ: أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا؟
قُلْ: هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟
أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟
قُلْ: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ،
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

أولاً مباحث تحليلية

قل من رب السموات والأرض: القطع والإستئناف اهتمام بالربوبية وهو مفاد التعبير بقل. والاستفهام «مَنْ» لتقرير ما صرح به في الجواب وهو ربوبية الله.

قل الله: الحكم بالجواب لأنه لا بد منه أو هو حكاية عن إقرارهم.

قل أفأتخذتم: «اتخذ» متعد لمفعولين مثل جعل. أصله أخذ أي حصل على الشيء، والاستفهام للتوبيخ والإنكار، والفاء للعطف على مناسب تقديره: أكفرتم فأتخذتم.

من دونه: غيره ممن هو ادنى منه في ذاته وصفاته.

أولياء: جمع ولي بمعنى النصير ومنه الولاية، والجمع لتعدد أنواعها وكثرة أصحابها.

لا يملكون: صفة للأولياء والملك — بالكسر — هو التملك، ومنه المالك صاحب الشيء. والمُلْك — بالضم — هو الحكم أو التصرف في الشيء، ومنه الملك لصاحب السلطان.

لأنفسهم: لذواتهم فلا يملكون لغيرهم من باب أولى.

نفعاً ولا ضرراً: مهما قل أو كثر والتقليل مفاد التنكير يؤكد إعادة الأداة «لا». والنفع هو الخير والمصلحة، والضرر هو الشر والمفسدة.

قل هل يستوي الأعمى والبصير: الاستفهام للنفي لعدم التساوي بين الأعمى فاقد البصر والبصيرة وبين البصير سليم النظر والفكر. والاستواء: التعادل والتماثل.

أم هل تستوي الظلمات والنور: أم بمعنى بل للانتقال والاستفهام للنفي كالذي قبله، وقرئ «يستوي» بالياء مذكراً^(١).

والظلمات جمع ظلمة خلاف النور وهو الضياء. والظلمة مخلوق ضد الضياء. وبعضهم يقول الظلمة عدم الضياء.

والظلمات مثل مضروب لأنواع الكفر، والنور مثل الإيمان.

أم جعلوا لله شركاء: «أم» بمعنى بل للانتقال والاستفهام المفيد للتوبيخ. والتقديم والتأخير في «لله شركاء» للتهويل. والشركاء: جمع شريك، والشرك هو الحظ والمشارك، وجمع لتعدد من جعلوهم أرباباً في الذات والصفات.

خلقوا كخلقه: الجملة صفة لشركاء.

وفاعل خلقوا هو الشركاء، والكاف بمعنى المثل صفة لمصدر أي خلقوا خلقاً مثل خلقه.

وخلق: قدر الشيء قبل إيجاده، أو أوجده على وفق ما قدره.

والخلق هنا وفي الموضع الثاني بمعنى اسم المفعول المخلوق.

فتشابه الخلق: الشبه والشبه والتشبيه تستعمل في المماثلة من جهة الكيفية، كالتشابه في اللون والعلم والجهل والعدل والظلم...

ومنه الشبهة وهو أن لا يتميز أحد الشئين عن الآخر لما بينهما من التشابه.

قل الله خالق كل شيء: والعموم في كل شيء مقيد بالممكن الذي يقبل طروء الخلق عليه من إيجاد وإعدام وتصيير من حال إلى حال.

وهو الواحد: الواحد الفرد لا ثاني معه، أو السابق لا شيء قبله، أو الغالب لا أحد فوقه.

القهار: مبالغة القهر بمعنى الغلبة بذاته وصفاته على مخلوقاته: ﴿قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾^(٢). ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾^(٣).

(١) عن حزة والكسائي وخلف وأبي بكر، أنظر النشر في القراءات العشر لمحمد ابن محمد الجزري ١٣١/٣-١٣٢ ط مكتبة القاهرة.

(٢) سورة الرعد الآية ١٦.

(٣) سورة غافر الآية ١٦.

ثانياً مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — الولاية بالحق وبالباطل.
- ٣ — عقيدة الكفار في الربوبية والإلهية.
- ٤ — التقديم والتأخير.
- ٥ — الجمع والإفراد.
- ٦ — دلالات قل في القرآن.
- ٧ — القدريّة وأفعال العباد.

- ١ -

المعنى العام

في الآية خمسة أقوال في الربوبية، وهذا الحديث يتسق مع ما تقدم من صفات الله وخضوع الكون له.

والجدید هنا أو المزید هو بیان موقف فريق من الناس الذين عرفوه وخالفوه، بل كفروا وأشركوا به ووالوا من هودونه من الأولياء العاجزين.

وقد أنكر الله عليهم موقفهم بما ضربه لهم من الأمثال في الأعمى الفاقد للبصر والبصيرة، وكذا في فقدان النور والوقوع في ظلمات بعضها فوق بعض.

وهم لا يعذرون بالاشتباه في ربوبية الخالق لكون الخلائق كلها متميزة بعضها عن بعض، وفي كل مخلوق منها آية عليه سبحانه، وهو الواحد المتفرد بخلق كل شيء، وهو القاهر القادر على التسخير والتخير.

- ٢ -

الولاية بالحق والباطل

وليك: من تولاك بالنصرة والتأييد فدفع عنك المضرة وجلب إليك المنفعة. ويتنوع الولاء فيكون بحق أو بباطل تبعاً لمشروعيته أو عدم مشروعيته.

وولاية الحق هي لله ولرسوله وللمؤمنين: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١).

ولاية الباطل هي لشياطين الجن والأنس ﴿إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴾ (١). ﴿وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض﴾ (٢).

والولاية تفرد وتجمع تبعاً لجهات وأصحابها، ولَمَّا كان الأصل في ولاية الحق النسبة لله وحده غلب فيها الأفراد، بينما الأصل في ولاية الباطل الاختلاف والتعدد فغلب عليها الجمع.

والولاء يعتبر بالقلب ميلاً ومحبة، كما يعتبر باللسان والسلوك نصرة وهجرة. وآصرة الولاء لا تقل عن آصرة النسب في قوتها وفائدتها، ولكن الولاء الديني ضعف اليوم لتقوى أنواع أخرى من الولاءات للقوميات الجاهلية والتقاليد الموروثة وللمصالح والأهواء.

— ٣ —

عقيدة الكفار في الربوبية والالهية

المأخذ: التساؤل حول الربوبية والالهية في قوله: ﴿قل من رب السموات والأرض قل الله﴾.

وكذلك اتخذهم الأولياء من دون الله.

وآيات أخرى في الربوبية كالخلق والرزق مثل قوله: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون﴾ (٣).

﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون﴾ (٤).

﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ (٥).

(١) سورة الأعراف الآية ٢٧.

(٢) سورة الجاثية الآية ١٩.

(٣) سورة العنكبوت الآية ٦١.

(٤) سورة المؤمنون الآيتان ٨٦-٨٧.

(٥) سورة الزمر الآية ٣.

﴿قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله﴾^(١).

وكفار مكة مشركو قريش كغيرهم من الكافرين المشركين كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.. والآيات السابقة تعين نواحي إيمانهم في جانب الربوبية من خلق ورزق وتسخير للشمس والقمر، ثم كفر فيما وراء ذلك. كما تكشف عن أن تأليهم لغير الله كان من باب التقرب إلى الله بما لم يشرع فلم ينفع.. ولذلك فلم يكفهم تحقيقهم لجانب من الربوبية أو جوانب من الإلهية: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾^(٢). ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾^(٣).

وإلى جانب ما آمنوا به وما كذبوه كثير مما جهلوه من أصل الربوبية ومن العبادات المفروضة.. فهم جعلوا الملائكة بنات الله فكفروا بالربوبية لأنهم عددوا الذات الواحدة بعدد الملائكة.

وغير العرب وقع مثلهم في شرك الربوبية وكفر العبادة كالنصارى الذين قالوا بالتثليث واليهود والمجوس قالوا بالتثنية، وآخرين آلهوا ظواهر كونية وقوى خفية ورموزاً وطقوساً، بل آلهوا ملوكهم وكبراءهم، فعبدهم مع الله أو من دون الله...

— ٤ —

التقديم والتأخير

التقديم والتأخير من أساليب العرب في بيانهم وبلاغتهم. والقرآن إنما أنزل على أساليب العرب في البيان والبلاغة. وما قدمه هو لغرض معين وكذلك ما أخره.

والغالب أن يكون التقديم للتعظيم والتأخير للتشويق.

— وعلى هذا يوجه ما ورد في الآية من تقديم السموات على الأرض، والسياق للتعظيم بسبب تعداد أدلة القدرة فناسب تقديم أعظمها.

(١) سورة سبأ الآية ٢٤.

(٢) سورة يوسف الآية ١٠٦.

(٣) سورة الواقعة الآية ٨٢.

— وكذلك تقديم ولاية الله على ولاية من دونه لأن ولاية الله أصل من حيث إنها حق يجلب النفع ويدفع الضر فأخر عنها ما لا يجدي ولا ينفع. فكانت الصدارة للثابت وأما الباطل فصار زائل زاهق يستحق التأخير.

— وكذلك قدم النفع على الضر، لأن المراد في التعامل المنفعة دون المضرة.

— وقدم الأعمى على البصير، لأن الخطاب مع الكافرين الذين لم يسلموا فشبها بالعمي، والتقديم لبيان سبق حالهم في الكفر.

— وقدم الظلمات على النور لأن الظلمة أصل سابق والنور طارئ كما أخبر تعالى: ﴿وَأَيُّ لَهِمَّ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ إِذَا هُمْ مَظْلَمُونَ﴾^(١). فكان الترتيب الذكري على وفق الترتيب الوقوعي من سباق ولحاق.

— ٥ —

الجمع والإفراد

لو ألقينا نظرة على الجمع والإفراد لرأينا إحكاماً في استعمال اللفظ في موضعه المناسب ومن ذلك.

— السموات والأرض: جمع السموات لتعظيمها وتعظيم من رفعها وكلما زاد العدد عظم الخلق فناسب الجمع.

أما إفراد الأرض فلأن جمع المنافع لمعاش الناس في موضع واحد أقرب لتحقيق مصالحهم وإراحة أبدانهم.

وقيل لأن صيغة الجمع ثقيلة بسبب أن وزن الكلمة على صيغة المصادر!

— الولي والأولياء: والإفراد لأن ولي الحق واحد هو الله سبحانه.

أما الجمع فلأن أولياء الباطل كثيرون.

— الظلمات والنور يراد بالظلمات والنور الحق الواحد والباطل المتعدد وقد أشرنا إليه في الولي والأولياء.

ومعلوم أن الظلمات تتنوع بتنوع أسبابها ومظاهرها، أما النور فواحد لا يتعدد...

والرسول الكريم قد جعل للحياة رمزاً: خط خطأً للحق وجعل على جانبيه خطوطاً كثيرة للباطل.. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله ﷺ خطأً بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله^(١).

وهذا المعنى حديث الفرقة الناحية من بين ثلاث وسبعين فرقة منسوبة إلى الإسلام^(٢).

— ٦ —

دلالات قل في القرآن

افتتحت سور قرآنية بلفظ «قل» كما في القصار من أواخر القرآن وهي المعوذتان والإخلاص والكافرون... وتكررت في مواضع كثيرة. وفي هذه الآية تكررت خمس مرات.

والحكمة تتجلى في عدد من الوجوه:

— تصدر «قل» عظام الموضوعات القرآنية.

— التمهيد لتفريغ الذهن والقاء السمع للإفهام والاهتمام.

— التعليم المباشر بطريق الأمر والإلزام.

— تسلية الرسول ﷺ وإيناسه بالتوجه إلى صاحب الدعوة سبحانه، وإزاحة الثقل عن الداعية والتسرية عنه وكأنه يقول له: دعهم لي فأنا سأكفيكم.

(١) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وآخرون. انظر فتح القدير ١٧٩/٢. وأخرجه ابن ماجة في سننه عن

جابر بن عبد الله. انظر الجامع لأحكام القرآن ١٣٨/٧.

(٢) سنن أبي داود عن أبي هريرة في كتاب السنة — باب شرح السنة.

— نقل الخصومة لتكون مع الله وفيه تهويل للأمر وتهديد.

— القرآن كلام الله وأن الرسول هو الناقل وليس القائل، ولو كان القائل لما احتيج لكلمة «قل».

ومن غرائب هذه الأيام أن يحذف وأن يأمر بحذف كلمة قل تلاوة وكتابة من كتاب الله بعض الطغاة الذين وجدوا في ضعف المسلمين جراءة، وتنادوا في غيهم وباطلهم وكانوا أظلم وأطغى ممن حمل الناس على خلق القرآن في أيام ماضية.

— ٧ —

القدرية وأفعال العباد

المأخذ قوله تعالى: «الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار». وكل شيء: يشمل أفعال العباد فهي مخلوقة لله الواحد القهار.

لكن القدرية وهم نفاة القدر يقولون: إن العبد يخلق فعله وإن الله يعلمه بعد وقوعه، حسب ما يقتضيه أصل العدل. ومذهب القدرية لا يتفق مع عموم آية الرعد، ويعارض خصوص آية الصفات: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾^(١).

ومجال هذا كتب العقيدة والأصل في مثل هذا الموضوع الوقوف فأجملت واقتصرت.

الفصل العاشر

مثل الحق والباطل

الآية ١٧

قال تعالى:

أنزل من السماء ماء،
فسالت أودية بقدرها،
فاحتمل السيل زبداً رابياً،
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله.
كذلك يضرب الله الحق والباطل،
فأما الزبد فَيَذْهَبُ جُفَاءً،
وأما ما ينفع الناس في الأرض
كذلك يَضْرِبُ الله الأمثال.

أولاً مباحث تحليلية

أنزل: المنزل هو الله سبحانه، والنزول يكون من علو إلى أسفل من السحب العالية إلى الأرض الدانية.

من السماء: «من» ابتدائية أو بيانية بمعنى أن ابتداء نزول ماء المطر هو من السماء، أو أن من بيانية لبيان نوعه وهو أنه ماء السماء لأنه تكون في السماء. «والسحاب» السحاب حقيقة وقيل مجازاً. والسحاب سماء باعتبار العلو فالكلام على الحقيقة وقيل هو على المجاز اطلق السماء وأراد السحاب الذي بجهتها.

ماء: التنوين للوصف لبيان النوع أو لإفادة الكثرة أي ماء المطر أو ماء غزيراً. **فسالت:** الفاء: للتفريع أي تفرع عن النزول السيلا. وسالت: جرت.

أودية: «كثيرة» كما يفيد تنوين التنكير، أو «خاصة» يصلها الماء النازل إليها. والأودية جمع الوادي، وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء، وعليه عامة المفسرين^(١) واستعمل للماء الجاري فيه. ونقل الرازي عن بعضهم قوله: يسمى الماء وادياً إذا سال^(٢).

بقدرها: القدر: التقدير. قال الواحدي: «القدر والقدر» مبلغ الشيء، يقال: كم قدر هذه الدراهم وكم قدرها ومقدارها، أي كم تبلغ في الوزن، فما

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٥/١٩.

(٢) المرجع السابق ٣٦/١٩.

يكون مساوياً لها في الوزن فهو قدرها (١).
وليس المراد هنا الوزن خاصة بل هو على العموم أي بمقدارها في الحجم
والاتساع طولاً وقصراً، كبيراً وصغراً، ضيقاً وسعة.

فاحتمل: بمعنى حمل، ومن يقول: إن زيادة المبنى دلالة على زيادة المعنى، يفرق
بينها فيجعل «احتمل» للحمل بمشقة.

السيل: اللام للعهد المفهوم من سالت.

زبدًا: الزبد: كما يقول أهل اللغة هو: وسخ الدسم الذي يعلو القدر، وهو في
السيل الغشاء، وفي المعادن الخبث. ويسمى مطلقاً الزبد، ومنه الزبدة لأنها
تعلو.

رابياً: عالياً مرتفعاً. والربا: الزيادة. والربوة والرابية: المرتفع من الأرض. ونقل
الرازي عن الزجاج قوله: «طافياً عالياً فوق الماء ونقل عن غيره قال: زائداً
بسبب انتفاخه يقال ربا يربو إذا زاد» (٢).

ومما يوقدون: من لابتداء الغاية، أو للتبعيض مدغمة في ما الموصولة، والإيقاد:
الإشعال.

في النار: في: ظرفية أي في داخل النار بحيث تحيط النار بها من كل جانب هذا
في المعدن، أما في غيره فيكفي وصول النار إلى طرفه.

ابتغاء: مفعول لأجله، وابتغى: طلب الشيء بالحاج وحرص.

حلية: والحلية الحلي: ما يتحلى به أي يتحسن ويتجمل.

أو متاع: المتاع: الماعون أو الإناء الذي يتمتع به في الاستفادة والانتفاع.

(١) المرجع السابق ٣٦/١٩.

(٢) المرجع السابق ٣٦/١٩.

زبد مثله: تقدير الضمير في مثله أي مثل زبد السيل وهو أقرب مذكور، أو زبد الماء وهو الأول.

كذلك: الكاف الأخيرة للخطاب، واللام للبعد، وذا اسم إشارة لما سبق، والكاف الأولى بمعنى المثل يراد به ما يأتي والمعنى: هذا المثل المضروب في الماء والنار وزبدهما مثله مكث الحق وذهاب الباطل.

يضرب: يبين، والضرب في الأرض أبلغ من المشي عليها لما يحصل من أثر في الضرب.

الحق والباطل: أي مثل الحق والباطل، والباطل: خلاف الحق، والبطلان: الهدر بخلاف الحق الثابت.

فأما: الفاء: للتفريع، وأما: للتفصيل بين الزبد الفاسد المهمل وبين المعدن والماء النافعين.

جفاء: موقعه الحالية، ومعناه ما أجفاه القدر أو ما أجفاه الوادي بمعنى طرحه وأبعده.

ومنه قوله تعالى: ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾^(١) أي تبتعد.

فيمكث: أي يبقى ويستمر.

في الأرض: في طبقات الأرض مخزوناً في جوفها، أو محوراً في مصانعها^(٢).

كذلك: هذا الذي تقدم خاصة مثله ضرب الأمثال عامة والتقدير على النحو الذي بيناه فيما تقدم.

يضرب الله الأمثال: والأمثال: جمع مثل وهو تمثيل حالة بحالة للتعريف بها أو مدحها أو القدح فيها.

(١) سورة السجدة الآية ١٦.

(٢) المصانع جمع مصنع وهو حوض الماء.

ثانياً مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - المياه النازلة مخزونة وسائله.
- ٣ - المعادن الذائبة متاعاً وحلية.
- ٤ - الأمثال في التعليم والتربية.
- ٥ - التفسير الإشاري.

- ١ -

المعنى العام

حديث الآية حول التمثيل للحق والباطل بمثلين مناسبين لما تقدم الحديث عنه، وعرض لآيات القدرة المشاهدة المحسوسة.

والمثل الأول مضروب بماء المطر النازل من السماء، يملأ الأودية، ويجرف سيله الهشيم أو الوسخ الذي يرتفع فوق مستوى الماء غشاء طافياً، وزبداً زائداً. ومثله زبد آخر زائد يرتفع على سطح المعدن المذاب بالنار لغرض صياغة الحلية وصناعة الآنية.

وفي الحالين يقذف الزبد بعيداً ويرمى لعدم الاحتياج إليه أو الاستفادة منه. أما ما ينتفع به من الماء الصافي أو المعدن الخالص فيبقى في الأرض محفوظاً في حرزه لحين الاحتياج إليه.

- ٢ -

المياه النازلة مخزونة وسائلة

من حكمة الله ورحمته ما جعله في آية الماء فهو تعالى يرفع الماء بخاراً إلى السحاب ليتكاثف ثم يدفعه بالرياح إلى حيث يريد أن يخرج الودق من خلاله لينزل على الأرض سالكاً طريقه إلى الوديان حتى تمتلئ بها ثم يجري ماؤها حاملاً للزبد فوقه.

والمياه إما أن تسيل في الأنهار ظاهرة للعيان، أو تتسرب للأعماق مخزونة في الأجواف العميقة التي يبلغها الحفر «الارتوازي» أو الآبار التي تنالها الدلاء، أو تسلك مجاري منحدرية تحت الأرض حتى تتفجر ينابيع ترفد النهر والبحيرة ثم البحر

لنعود من جديد إلى حالة البخار والتكاثف في السحاب في دورة جديدة لرحلة الماء الدائمة .

— ٣ —

المعادن الذائبة متاعاً وحلية

تختلف خصائص المعادن «الفيزيائية» و«الكيميائية» .

ومعرفة الإنسان لهذه الخصائص يحقق الانتفاع بثمراتها، والسيطرة على قواها الكامنة، لتوجيهها الوجهة النافعة المفيدة، مع تجنب أضرارها ومخاطرها .

وفلزات المعادن مختلطة بغيرها، تذاب لتنفصل عن شوائبها، ثم يصاغ الذهب والفضة، وتصبب المعادن المختلفة في قوالبها، وتعالج بطرقها وتشكيلها حسب الطلب زينة لمن تحلى بها، وآنية لمن استخدمها في شئون معاشه وطعامه، أو سلاحاً لبأسه وحروبه .

— ٤ —

الأمثال في التعليم والتربية (*)

الأمثال في مبناها: عبارة موجزة محكمة اللفظ، سهلة التحمل والأداء تدور حول قصة أو حكاية مشهورة على الألسنة يتناولها القاصي والداني والمتقدم والمتأخر .

وضرب المثل بها يعني استحضار صورتها الذهنية لنقل تأثيرها إلى واقعة جديدة، وللاختصار في المقال اكتفاء بدلالة المثل .. ومعروف أن ضرب المثل ينقل المدح أو القبح المتعلق بالاذهان ... لغرض الترغيب والترهيب .

ولذلك وجدنا الممثل به أنواعاً عديدة، من شجرة طيبة إلى شجرة خبيثة، إلى الأنفس والحشرات وغير ذلك من الأمثال المضروبة في القرآن .

والتعليم بالتمثيل يجسد المعاني ويقرب البعيد للاذهان . وتأثير المثل مرهون بمدى ما يحمله من أثر اجتماعي، وكلما كان المثل أشهر كان وقعه أكبر وتأثيره أعمق .

(*) انظر الموضوع الثالث من الفصل الثامن .

وإذا لم يحذر في الاقتصار على الجانب المشترك بين المثل له والمثل به فقد يحمل المثل إلى السامع خلاف المقصود فيكون الأثر معكوساً.

— ٥ —

التفسير الإشاري

أورد القرطبي قولاً في تفسير الآية مفاده أنه مثل القلوب بالأودية ومثل المحكم بالصافي ومثل المتشابه بالزبد (١).

ومع أن القرطبي ليس من أهل الإشارة، ولا تفسيره من التفاسير الإشارية، لكنه لم يسلم شأن معظم التفاسير التي جمعت ما وجدت فتسرب دخيل من الروايات والإشارات والحكايات.

ومعظم التفاسير الباطنية — كما هو الحال عند غلاة الصوفية والشيعة — هي من نوع التفسير الإشاري..

والتفسير الإشاري معنى ينقح في الباطن لعلاقة ما دون التزام بالطرق المعروفة في التفسير: كتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بلغة العرب التي أنزل بها القرآن.

والعلاقة بين الباطن النفسي والظاهر الشرعي علاقة خاصة بالمفسر لا يدركها غيره، وكثيراً ما كانت العلاقة تنم عن ذكاء، وإن كان في أحيان أخرى تكشف غباء يدفع إلى الضحك.

ولقد قسموا التفسير الإشاري إلى مذموم متى صادم الشرع، وإلى مدوح مقبول. ولست أراه مدوحاً ولا مقبولاً بحال من الاحوال، بل أراه لغواً. أشبه بالسفسطة اليونانية التي تقوم على التبرير وتصيد الأدلة، ومآل ذلك غياب الحقائق وإخفاؤها بل قلبها وتغييرها.

والخطر في التفسير الإشاري أنه يجعل الخيالات البحتة والاحتمالات البعيدة

(١) أنظر تفسير القرطبي للآية في الجامع لأحكام القرآن ٣٠٥/٩-٣٠٦.

تفسيراً للقرآن، ويعطيها صفة التشريع وحكم الإلزام، بسبب مقارنتها للقرآن. وهذا واضح فإن إدخال هذا التفسير إلى دائرة القرآن ينقله من دائرة الخواطر وأحاديث النفس إلى دائرة الحقائق الغيبية التي يسلم بها.

إلى جانب أن التفسير الإشاري يصبح بديلاً للتفسير القرآني والنبوي والعقلي، وهو بديل يلهي صاحبه حتى يَضيع عن الحقيقة أو يُضَيّع الحقيقة.

الفصل الحادي عشر العمل والجزاء الآية ١٨

قال تعالى:

للذين استجابوا لربهم الحسنى،
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به.
أولئك لهم: سوء الحساب،
ومأواهم جهنم،
وبئس المسكن.

أولاً مباحث تحليلية

للذين استجابوا لربهم: استجابوا بمعنى أجابوا كما أفاد الراجح. ويقال إن السين والتاء زائدتان، أو للتوكيد!

وقد تكون استجابوا على ظاهر بابها بمعنى طلبوا إجابة ربهم فاستجابوا بمعنى دعوا والدعاء لربهم بمعنى أنهم أخلصوا فيه والله أعلم. وتقديم الاستجابة للاهتمام بشأنها لكونها موجهة للرب سبحانه أي لدعوة ربهم أو لرسالة ربهم فاللام داخلة على مقدر مناسب.

الحسنى: مبتدأ مؤخر للتشويق إليه، وهو اسم للجزاء على صيغة المفاضلة في الحسن، وهو ضد السوء والقبح. و«ال» في الحسنى للجنس فيشمل الدنيا والآخرة كما يدل عليه قوله: آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة^(١). وقد تكون للعهد بمعنى الجنة أو رؤية الله.

والذين لم يستجيبوا له: بدى بهم توبيخاً لهم، وعدم استجابتهم هو كفرهم بالربوبية وتكذيبهم بالرسالة.

لو: أداة امتناع لامتناع معناها التمني أي امتنع الفداء لامتناع ملكهم. وقد امتنع الفداء لأنه تكليف ولا تكليف في الآخرة بل حساب وجزاء.

أن لهم ما في الأرض جميعاً: اللام في «لهم» للملكية. والتعبير بالموصول «ما» للتعميم أي كل الذي في الأرض، «وجميعاً» يؤكد العموم في «ما» فيدخل فيه المكنوز في الأرض النفيس والرخيص، والأوزان ما خف وثقل، والحجوم ما كبر وصغر.

ومثله معه: المثلية هي المساواة الكاملة من كل الجوانب

لافتدوا به: اللام: جواب «لو» أي لجعلوها فداء وأنى لهم الفداء. والله لا يتقبل لهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة، والفداء والفدية: عوض يدفع للتحرير من الأسر، والإنقاذ من القتل.

أولئك: الإشارة بالبعيد بعدهم عن ربهم، وفيه تحقير لهم لأن البعيد يرى صغيراً حقيراً.

لهم: تقديم هم مع لام الاختصاص لحصر السوء فيهم وحدهم.

سوء الحساب: الحساب السيء من باب إضافة الصفة للموصوف وعبر بالمصدر لتقوية الكلام مبالغةً.

والسوء كل ما يسيء لصاحبه.

والحساب: العد والضبط، والمراد عد أعمال الناس وضبطها ﴿وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾^(١).

ومأواهم: المأوى المكان الذي يأوون إليه، وتقديمه لتحويله.

جهنم: وصف للعذاب الأخروي باعتبار عمقه، ومنه بُر جهنم أي بعيدة القعر عميقة الغور، وقيل هي كلمة فارسية.

وبئس المهاد: المهاد: فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف أي مصيرهم وهو جهنم كما قال تعالى:

﴿لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين﴾^(٢).
والمهاد المكان المهد، ومنه مهد الصغير سمي به فراشه الوثير.

(١) سورة الكهف الآية ٤٩.

(٢) سورة الأعراف الآية ٤١.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — الجزاء الوفاق من جنس العمل.
- ٣ — الحساب بين العرض والمناقشة.
- ٤ — أسلوب القرآن في البيان.
- ٥ — دعوى العجمة في القرآن.

- ١ -

المعنى العام

ختم تعالى الآية السابقة بقوله: كذلك يضرب الله الأمثال وهنا ذكر من ضرب فيهم الأمثال، وهم المستجيبون والذين لا يستجيبون.

وفي الآية تقابل بين العمل والمصير لكل من المحسنين والمسيئين. فالمحسنون استجابوا لدعوة ربهم بالسمع والطاعة في الدنيا، فكانت لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة.

أما الآخرون الذين لم يستجيبوا لدعوة ربهم، فلم يعبدوه مخلصين له الدين، فحالمهم يوم القيامة ما أخبر تعالى به في قضية الفداء المرهون بالمستحيل، حيث لو فرض أن لأحدهم ملك الأرض بكنوزها وأقواتها وخيراتها وثمراتها وأكثر من ذلك فيما لو ضعف وجعل فداء لما قبل، فكيف بمن لا يملك في ذلك اليوم شيئاً البتة.

فقاله على أية حال هو الحساب العسير المؤدي به إلى جهنم وبئس المصير.

- ٢ -

الجزاء الوفاق من جنس العمل

حكمه تعالى فصل وعدل كما هو مقرر في الوعد والوعيد، ومناسب موافق لا يزيد، فلكل مكلف جزاؤه من العقاب أو الثواب، وعقاب المسيئين وكذا ثواب المحسنين هو من جنس العمل، أو هو ذات العمل، يرد على صاحبه لينعم به أو يعاقب فيه.

إن من سنة التكليف أن يكون العقاب عادلاً على وفق العمل وبمقداره. كما في إخباره تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلطَّاغِينَ مِآباً لِابْتِثْنِ فِيهَا أَحْقَاباً لَا

يذوقون فيها برداً ولا شرباً إلا حميماً وغساقاً جزاء وفاقاً ﴿١﴾. أي موافقاً لمرتبة العمل وعلى مقداره.

وكذلك الثواب كما في محكم الكتاب:

— ﴿٢﴾ إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وكاساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً، جزاء من ربك عطاء حساباً ﴿٣﴾ أي محسوب المقدار والمرتبة.

— وفي سورة الزلزلة بأخبارها الرهيبة بيان عن مآل الحساب العظيم: يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴿٤﴾.

— ٣ —

الحساب بين العرض والمناقشة

في العنوان إشارة للمروي عن عائشة رضي الله عنها. وفيه: من نوقش الحساب يهلك ﴿٥﴾.

وأما من يخبر به ويقرر عليه فهذا يغفر له في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا وذلك هو العرض..

ومأخذ الموضوع هو الحسنى في جزاء من استجابوا، والتصريح بجزاء الذين لم يستجيبوا وهو سوء الحساب. والحساب وُصف بالسوء لأنه يسيء إلى صاحبه أعظم إساءة لكونه في مقابل الشرك الذي هو أعظم جريمة.

وقد أخبر تعالى أن الشرك ذنب لا يغفر فقال:

﴿٦﴾ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴿٧﴾.

(١) سورة النبأ الآيتان ٢١-٢٦.

(٢) سورة الزلزلة الآيتان ٦-٨.

(٣) البخاري في كتاب العلم — باب: من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه. ومسلم في كتاب الجنة — باب: اثبات الحساب.

(٤) سورة النساء الآية ٤٨.

والمشركون ترد حسناتهم إن وجدت فلا تعد في الحساب ولا تدخل في الميزان، كما أخبر تعالى في سورة الفرقان ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾^(١).

وقد أوجز ابن عباس حالهم بقوله:

«لا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم».

— ٤ —

أسلوب القرآن في البيان^(٢)

القرآن كلام الله المنزل بلغة العرب وعلى أسلوبهم في البلاغة والبيان.

وفي مواضع مما سبق أشرنا إلى التقديم والتأخير والاسمية والفعلية والإفراد والجمع والإظهار والإضمار ونحوه.

وفي هذا الفصل نماذج كالتقديم والتأخير لغرض يفهم من السياق، من تهويل وتعظيم أو قصر وتشويق، كما في قوله: «للذين استجابوا لربهم الحسنی». قدم الذين استجابوا وآخر الحسنی.

— وقوله: «لهم ما في الأرض». قدم لهم وأخر ما في الأرض.

— وقوله: «لهم سوء الحساب». قدم لهم على سوء الحساب. كما قدم سوء على الحساب وأصله الحساب السوء.

ومن ذلك المقابلة والطباق في قوله: «للذين استجابوا» وقوله: «الذين لم يستجيبوا».

وكالفعلية: «استجابوا» و«لم يستجيبوا» لغرض التحقيق في الماضي بينما غرض المضارع المنفي بقاء الأمل في تحولهم إلى الاستجابة.

(١) سورة الفرقان الآية ٢٣.

(٢) أنظر الموضوع السابع من الفصل السابع. والموضوع الرابع والموضوع الخامس من الفصل التاسع.

وعبر بالإسمية لغرض الثبات والدوام كما في الموصول «الذين» وهو مفيد للعموم و«الحسنى» لثبوت الجزاء ودوامه ومثله «سوء الحساب». وكذلك «مأواهم جهنم»..

— ٥ —

دعوى العجمة في القرآن

روي أن «جهنم» بالمعنى المعروف للعذاب الآخروي كلمة «أعجمية» قالوا هي كلمة فارسية وقيل عبرانية^(١). وقد ذكرنا أصلها العربي. وأنها من بُر جهنم أي بعيدة القعر، عميقة الغور، إشارة إلى اتساعها كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِلْجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾^(٢).

وسواء كان اللفظ عربي الأصل كما ذكرت، أو كان أعجمياً ثم عرب فالأمر سواء، لأن العرب يعد عربياً في واقع حاله وفي استعماله وإن كان يعد أعجمياً بالنظر لأصله البعيد.

والألفاظ التي يقال بأعجميتها، ونزل القرآن بها كان مما يستعمله العرب وكان يعد عربياً.

ولا مانع بين اللغات أن يأخذ بعضها من بعض، فكل لغة تؤثر وتتأثر وكلها آيات جليلة لله تعظم ولا تظلم.

وقد شدد الشافعي النكير على من قال بوجود الأعجمي في القرآن^(٣). بينما ادعى آخرون بوجود كل لسان في القرآن. كالسيوطي الذي جمع في الإتيان أكثر من مئة كلمة، أرجعها إلى مختلف اللغات^(٤). وصنف كتاباً عنون له بقوله: المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والتركية والزنجية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية.

(١) أنظر الإتيان ١٣٨/١ ط المكتبة الثقافية ببيروت.

(٢) سورة ق الآية ٣٠.

(٣) أنظر الإتيان ١٢٥/٢.

(٤) أنظر الإتيان ١٢٦/٢-١٣٣.

والصحيح أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين ولا يمكن أن يكون عربياً وغير عربي في آن واحد. ووجود الألسنة الأخرى فيه يعني أنه غير عربي. ولكن لا يمنع أن توجد أصول كلمات غير عربية ثم عربت، وحينئذ لا توصف بالعجمة، لأنها عند العرب وفي لغة العرب تعتبر عربية خالصة.

ومعلوم أن اللغات تتجاور وتتأثر وتتؤثر كما ذكرنا وليس ذلك بنقص ولا عيب..

الفصل الثاني عشر

تذكر أُولي الألباب

الآية ١٩

قال تعالى:

أَفَنُيَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، كَمَنْ هُوَ أَعْمَى.
 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

أولاً مباحث تحليلية

أفمن: الفاء للعطف على محذوف تقديره أمستويان من لا يعلم ومن يعلم.
والجواب: لا يستويان، لذا فإن الاستفهام معناه النفي.

يعلم: العلم: معرفة الشيء حق المعرفة، ولازمه التصديق. ومن يعلم هو العالم وإنما عبر بالوصول للعموم فيدخل كل من اتصف بالعلم، وعبر بالمضارع لإفادة الاستمرار.

أنما: «أن» المؤكدة مدغمة في «ما» الموصولة كتبنا خطأً كالكلمة الواحدة، والجملة مفعول يعلم..

أنزل إليك من ربك الحق: تقدم مثله: في أول السورة: ﴿الذي أنزل إليك من ربك الحق﴾. وعبر في أنزل بالمجهول لإفادة تعظيم النازل، وهو الوحي القرآني.

والإضافة في الموضعين للتعريف والتكليف والتشريف. و«من» ابتدائية أو بيانية. بمعنى أن ابتداء النزول منه، مع بيان مصدره الرباني. والرب: مصطلح واسع يتضمن الأسماء الحسنى والصفات العظمى على سبيل الاحتواء والاقتضاء. وأصول معانيها أربعة: الخالق، الحافظ، الإله، المُجازي.

الحق: من حق يحق حقاً فهو حاق وهي حاقة بمعنى ثبت. والحق مصدر أو اسم فاعل بمعنى الثابت خلاف الباطل الزائل، أو بمعنى الثابت في ذاته المثبت لغيره.

كمن هو أعمى: لم يقل كالأعمى بل أطنب لأن السياق في التهديد فناسبه

التفصيل، والكاف بمعنى مثل خبر من يعلم، والأعمى فاقد البصر، والتمثيل به لتقبيح الممثل له، ويستعمل في فاقد البصيرة بمعنى الجهل وفقد العلم.

إنما يتذكر: «إنَّ» المكفوفة مدغمة في «ما» الكافة فلا تعمل في الجملة الاسمية، ومعناها القصر أي القصر الإضافي في أولى الألباب، وفيه تعريض بالمشاركين. والتذكر: إعادة المنسي إلى الذاكرة، وعبر بالمضارع ترغيباً في تحصيل الاتصاف به أو لاستمرار الاتصاف به.

أولو الألباب: «أولو»: ملحق بجمع المذكر السالم كأسماء العقود وهي عشرون وثلاثون إلى تسعون. و«الألباب»: جمع لب، واللباب: هو العقل والخالص من كل شيء. و«أولو الألباب» يعني أصحاب العقول السليمة التي تعرف الحق وتقف عنده ولا تنجرف مع الألف ولا تنحرف نحو العُرف.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — هل التمثيل بالأعمى لتحقيق الممثل به.
- ٣ — أعمى البصر والبصيرة.
- ٤ — الإنزال بحق وبباطل.
- ٥ — الإشادة بالعقل وأهله.

- ١ -

المعنى العام

الحديث عن أولى الأبواب من المكلفين، وسبقه معرفة الرب من خلال كثير من أسمائه وصفاته..

والتناسب واضح في أن المعرفة — وهي العلم — توجب العمل، كما يشير إليه وصف التذكر. وهو إجمال فصل في الآيات التالية من صفات أولى الأبواب.

والآية التي نتشرف بتفسيرها تفرق بين العالم المؤمن بالتزليل الرباني وهو يختلف عن الجاهل الجاهلي الذي هو كالأعمى المحجوب عن رؤية معالم الطريق.

وأصحاب العقول الراجعة يتذكرون فيتعلمون بعد جهل أو يعودون إلى العلم بعد نسيان.

- ٢ -

هل التمثيل بالأعمى لتحقير الممثل به

الممثل به في السؤال هو الأعمى، والجواب: لا، ليس التحقير للأعمى وهو الممثل به، وإنما التحقير لمن ضرب المثل له.

وسبب ذلك أن الله قد جعل لكل خلق وظيفته الخاصة به، وطبقته أو رتبته التي تميزه عن غيره.

والخلائق عوالم تتكون من مجموع الأجناس والأنواع، فإذا خرج عالم أو جنس أو نوع فدخل في غير ما ينتمي إليه وينتظم فيه، كان مذموماً لذلك.

وعلى هذا قوله:

- ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾^(١).
 — ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾^(٢).
 — ﴿فَثَلَّه كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ﴾^(٣).
 — ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾^(٤).
 ويتبع هذا تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء.

وعلى هذا فإن الأنعام والحجارة والكلب والحمار... ليست مذمومة لذاتها، وكذلك الرجال والنساء من الجنس الإنساني لا يذم كل وهو داخل نوعه وجنسه، بل يذم إذا نزل إلى رتبة دون رتبته كأن يتشبه الكافرون بالأنعام، فليس الذم للأنعام فلها وظيفتها، وهي نعم مهداة من الله وآيات عظمى من آيات الله.. ولكن لكل من الأنعام وغيرها عالمها وهي محمودة فيه، فقلوب الكافرين مذمومة لخروجها عن وظيفتها الإيمانية.

وحاملو التوراة، والذي آتته الآيات، هؤلاء خرجوا عن وظيفة العلم والعمل إلى وظيفة الحمل دون تفكير أو تدبر، وكذلك الرجل والمرأة لكل منهما دوره ومهمته، وتبادل الأدوار وتشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال، مخالفة لسنن الخلق، واختلاط في دوائر التكوين، وفساد في التدبير كبير.

— ٣ —

أعمى البصر والبصيرة

الأعمى يقابل البصير، وقوله: ﴿فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(٥) إشارة إلى نوع خاص من العمى لا يتعلق بوجود العينين وعدمهما.

(١) سورة الفرقان الآية ٤٤.

(٢) سورة البقرة الآية ٧٤.

(٣) سورة الأعراف الآية ١٧٦.

(٤) سورة الجمعة الآية ٥.

(٥) سورة الحج الآية ٤٦.

وإذا كانت العين — آلة البصر — وسيلة لإدراك آيات الله الموصلة إلى العلم كان البصر بذلك بصيرة وعلماً.

أما إذا لم تؤد العين دورها ولم تقم بوظيفتها لم يكن لوجودها معنى، وكان العمى قائماً مع قيام العين بآلية الرؤية...

ومثل هذا يقال في بقية الحواس من شم وذوق ولمس وسمع، والحواسة الأخيرة عليها تنصيب وتخصيص، وشأنها كشأن حاسة البصر بل هي أعظم منها لما يتعلق بها ويترتب عليها من هداية وغواية، فالسمع أعظم وسيلة للعلم.

وعامة الحواس ما ظهر منها وما بطن، خلقت لاستعمالها فيما قَدَّرت له، لا لتعطيلها أو استعمالها في غير مجالها.

— ٤ —

الإنزال بحق أو بباطل

مادة «نزل» استعملت في القرآن لبيان كيفية الوحي ومن ذلك «التنزيل» في صدر عدد من السور.

كقوله تعالى: ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾^(١) وآيات أخرى كثيرة حول نزول القرآن. وفي سورة الشعراء قوله: ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين﴾^(٢).

وفي هذه السورة إشارة للإنزال الآخر وهو المقابل للحق، وهو ما يكون بالباطل تنزل به الشياطين، كما يبين تعالى ذلك في قوله:

﴿وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين﴾^(٣).

وقوله: ﴿هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفك أثم يلقون

(١) سورة الزمر الآية ١، سورة الجاثية الآية ٢، سورة الأحقاف الآية ٢.

(٢) سورة الشعراء الآية ١٩٢.

(٣) سورة الشعراء الآيتان ٢١٠-٢١٣.

السمع وأكثرهم كاذبون ﴿١﴾.

وإذا كان المنزلون مختلفين بين ملائكة مرحومة، أو شياطين مرجومة، فكذلك الناس مختلفون بين من يتلقى الحق ليهتدي به، وبين من يتلقى الباطل ليضل به، ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقترون﴾ ﴿٢﴾.

— ٥ —

الإشادة بالعقل وأهله

المأخذ قوله تعالى: ﴿إنما يتذكر أولو الألباب﴾ مع ما في الآية من دلالة على امتداح أهل العلم وتميزهم عن العمي.

ولقد ذكر العقل في كتاب الله بلفظه، وبلفظ اللب والقلب وما في معناها من التدبر والتفكير... كثيراً.

وهذا النهج من خصوصيات هذا الدين، ويختلف الحال مع الأديان الباطلة التي تحجر على الفكر والقلب وتعطل الحواس.

وإعمال العقل يعني التذكر — بمعنى التعلم — سواء كان التعلم الذي هو خلاف الجهل، أو كان تذكر المنسي مما ركز في الإنسان من علوم فطر عليها عند خلقه...

والله سبحانه يحض على التذكر والتعلم كي يسمو الإنسان بنفسه فيزيكها، ويعالج النسيان بالتذكر فيحيمها، ويمنعها من المعصية.

والشيطان إنما يتمكن من الإنسان متى نسي حتى صار النسيان طبيعة له.. ولا سلطان له على من ذكر الله...

(١) سورة الشعراء الآيات ٢٢١-٢٢٢.

(٢) سورة الأنعام الآيات ١١٢-١١٣.

الفصل الثالث عشر

صفات أولي الأبواب

الآيات ٢٠ - ٢٢

قال تعالى:

الذين يوفون بعهد الله،
ولا ينقضون الميثاق،
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل،
ويخشون ربهم،
ويخافون سوء الحساب،
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم،
وأقاموا الصلاة،
 وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية،
ويدرون بالحسنة السيئة،
أولئك هم عقبى الدار.

أولاً مباحث تحليلية

الذين: نعت لأولي الألباب، أو استئناف للابتداء به، خبره قوله: ﴿لهم عقبي الدار﴾ كما أورده الرازي^(١).

يوفون: وفاؤهم: أداء ما عليهم وافيًا، أي كاملاً تاماً بلا نقص ولا خلف كما في قوله تعالى عن الخليل: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾^(٢).

بعهد الله: العهد: وعد مؤكد بعزم أو عين. وأصله حفظ الشيء ورعايته حالاً بعد حال. والإضافة تعريف وتشريف أي تعريف للعهد بنسبته لله سبحانه، وتشريف بسبب اقترانه في الذكر مع الله تعالى. وهي من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله، والمعنى على الأول عهد الله به إليهم، وعلى الثاني عاهدوا الله. واختلفوا في العهد به على أقوال سنشير لبعضها في الموضوع الثاني.

ولا ينقضون: هذا توكيد لقوله: «يوفون»، أو صفة ثانية. والنقض: خلاف الإبرام، ويستعمل في نقض البناء أي هدمه، ونقض الحبل أو العقد أي حله.

الميثاق: أو الموثق عهد مؤكد، أصله وثق به بمعنى سكن إليه واعتمد عليه، يقال أو ثقته شددته بالوثاق.

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل: الوصل: ضم الشيء إلى غيره وخلافه الفصل والقطع. و«ما»: موصولة للعموم يخصه السياق بمناسب من ذات

(١) أنظر التفسير الكبير ٤٠/٢٠.

(٢) سورة النجم الآية ٣٧.

أو صفة، كصلة الأرحام، وأنواع البر والخير. والأمر: طلب من الأعلى إلى الأدنى.

ويقدر المفعول أي ما أمرهم.

وقوله «أن يوصل» مؤول بمصدر هو بدل من الضمير في به أي بوصله.

ويخشون ربهم: الخشية: خوف مع تعظيم، فهي أخص من الخوف. والإضافة في «ربهم» تعريف بأهل الخشية، وتخصيصهم تشريف لهم.

ويخافون: الخوف: توقع حصول المكروب أو فقدان المرغوب.

سوء الحساب: تقدم أنه من إضافة الصفة للموصوف، والوصف بالمصدر للمبالغة، والمراد منه المناقشة في الحساب.

وخشيتهم وخوفهم من معاصيهم على العموم، أو بسبب ما ذكر من قطع الصلة وخلف العهد ونقض الميثاق.

والذين صبروا: الصبر: حبس النفس عن ما تحب أو على ما تكره، والماضي على أصله فيراد به تقدم الصبر لأنه أساس لغيره من الأعمال.

ابتغاء: مفعول لأجله، والبغي: التجاوز في الطلب والابتغاء: الاجتهاد في الطلب. والأول مذموم والآخر محمود.

وجه ربهم: الوجه: الجارحة المعروفة، ويستعمل في كل ما يستقبلك، وفي أعلا كل شيء، وأوله، وأشرفه، والمراد من ابتغاء وجه الرب: الإخلاص في عبادته لذاته، وخوف عقابه، ورجاء ثوابه.

وأقاموا الصلاة: أداها قومة من القيام وهو الاستواء والاعتدال. والصلاة القائمة تقوم على أركانها تسبقها شروطها وتتبعها آثارها.

والصلاة: الدعاء على الوجه المعروف في الوقوف والركوع والسجود.

وفي صيغة الجمع إشارة إلى تأديتها جماعة.

وأنفقوا: نفقت الدابة: ذهبت بالهلاك. والنفق: الحفرة الداهية النافذة في الجبل، والمنافق: من ذهب إيمانه، وأنفق المال: أخرجه وأذهب.

نما: «من»: للتبويض مدغمة في ما للعموم، سواء كانت موصولة أو مصدرية، أي جميع الذي رزقناهم، أو جميع رزقهم.

رزقناهم: الرزق هو العطاء الجاري من المال والعلم والجاه... ويخص المعتزلة الرزق بالحلال^(١).

سراً وعلانية: حال السر والعلن، وهما متقابلان. والسر خبر محفوظ في النفس أو خاص بين عدد من الناس يخفى عن غيرهم، والعلن بمعنى المكشوف المنشور على الناس.

ويدروون: الدرع: الدفع والطرده والإبعاد ومنه قوله: ﴿ويدراً عنها العذاب﴾^(٢).

بالحسنة السيئة: اسمان بالاستعمال، أو صفتان لمقدرين أي الفعلة الحسنة والفعلة السيئة.

وقدم الحسنة اهتماماً بها ورعاية لها وحضاً عليها، لأنها تدرأ السيئة وتمحوها كما في حديث «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»^(٣).

أولئك: إشارة البعيد للتعظيم لعظمة ما اتصفوا به، والشيء إذا بعد في ارتفاعه عظم.

لهم: عظمهم بتقديمهم، واللام للاختصاص ويفهم التشويق إلى ما أخفاه عنهم بتأخير ذكره وهو عقبي الدار.

عقبي الدار: عاقبة الدار الحميدة، أصله من العقب وهو مؤخر الشيء، يراد بها الجزء مطلقاً ثواباً وعقاباً، وقد غلبت العقبي والعاقبة في المحمود من الجزء، أما العقوبة والمعاقبة ففي الجزء المذموم. والدار مجموعة غرف ومرافق محاطة بسور، والمراد دار الآخرة.

(١) التفسير الكبير ٤٣/٢٠.

(٢) سورة النور الآية ٨.

(٣) رواه الترمذي عن جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل.

مباحث موضوعية^١

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — العهد والميثاق.
- ٣ — صلة الأمور.
- ٤ — الخوف والخشية.
- ٥ — الصبر الجميل.
- ٦ — درء السيئة بالحسنة.
- ٧ — الإخلاص في العمل.
- ٨ — الصلاة والإنفاق.

- ١ -

المعنى العام

تقدم الحديث عن أولي الأبواب مع صفة عامة وهي التذكر، وهنا فصل صفاتهم، فذكر منها تسعاً وهي:

- الوفاء بالعهد
- والالتزام بالميثاق
- وصلة الأمور به
- وخشية الرب
- والخوف من الحساب
- والصبر على المكروه
- وإقامة الصلاة
- والانفاق من الرزق
- والمعاملة الحسنة بדרء السيئة بها.

وناسب بعد ذلك أن يختم بالجزاء الحسن في قوله : (أولئك لهم عقبي الدار).
والصفات المذكورة لأولي الأبواب بيان لما يجب في مقام العبودية وقد سبق عرض صفات لمقام الربوبية من أول السورة.
وصفات أولي الأبواب مقابلة بما يخالفها في الآية التالية.

- ٢ -

العهد والميثاق

نهى تعالى عن نقض الميثاق في بضع وعشرين آية كما يقول قتادة^(١). وأكد

(١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٣٠٩/٩.

تعالى على الوفاء بالعهد ﴿إن العهد كان مسئولاً﴾^(١) وامتدح أبا الأنبياء الخليل عليه السلام بالوفاء في قوله: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾^(٢).

وهل المراد بالعهد والميثاق أداء المأمور واجتناب المحذور على العموم الشرعي أو يراد شيء معين كالأمانة في قوله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان﴾^(٣) أو هو العهد في قوله تعالى لبني آدم: ﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان﴾^(٤). أو قوله لبني آدم وهم في عالم الذر: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا: بلى شهدنا﴾^(٥).

أو هو ما أوحاه الله من كتاب منزل، أو فطرة سوية على العموم المطلق، فيعم ما ذكرناه مما هو بين الله والعباد، وما بين العباد أنفسهم من تعامل يقوم على الأداء والوفاء، والبعد عن الخلف والنقض.

يقول الرازي: ويدخل فيه الإتيان بجميع المأمورات والانتها من جميع المنهيات ويدخل فيه الوفاء بالعقود في المعاملات ويدخل فيه أداء الأمانات^(٦).

— ٣ —

صلة المأمور

دائرة العهد والميثاق التي توسعنا في مفهومها تشمل هذا الموضوع وإن كان المتبادر هنا هو صلة الأرحام في النسب والسبب.

ولكن يدخل في هذه الدائرة صلة المأمور عامة، فيشمل ما بين العبد وربّه بطاعته، وصلته بالرسول باتباعه، وصلة المؤمنين بمولاتهم.

(١) سورة الإسراء الآية ٣٤.

(٢) سورة النجم الآية ٣٧.

(٣) سورة الأحزاب الآية ٧٢.

(٤) سورة يس الآية ٦٠.

(٥) سورة الأعراف الآية ١٧٢.

(٦) التفسير الكبير ٤٠/٢٠.

ومن وجوه الصلة ما في باب الإحسان في التعامل مع الناس عامة ومع المؤمنين خاصة، من إطعام الطعام وإفشاء السلام وإجابة الدعوة وعبادة المريض وتشجيع الجنائز، ومقابلة الناس بوجه طلق وكلام لين.

وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن حرمة أعطاك، وإن ظلمته عفا عنك، بل إن الصلة تصل إلى البهائم من الإحسان إليها، والرفق بها ورعايتها، وكذلك إحسان الانتفاع بنعم الله الجليلة والدقيقة في الحدود المشروعة.

— ٤ —

الخوف والخشية

الخوف والخشية هما جانب الوعيد والترهيب، والجانب المقابل هو الرجاء في الوعد والترغيب.

ولا يستقيم الإنسان على طريق الحق إلا بمعالجة النفس من هذين الجانبين، وأحدهما يتضمن الآخر من باب المقابلة.

ووجه التصريح بالخوف والخشية وحدهما أن السياق فيها، فما تقدم من السورة كله في صفات العظمة والجلال والقدرة، وإظهار ذلك في خلق السموات والأرض وظواهر الكون.

ومعلوم أن الإنسان ينسى عندما يستغني فيطغى ﴿إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى﴾ (١).

والخوف والخشية يمنعه من الطغيان والنسيان، أي يعيدانه إلى حاله فلا يطفئ، ويذكرانه بمآله فلا ينسى.

ولهذا كثر حديث القرآن عن اليوم الآخر ومشاهد القيامة وأهوال الساعة ومصير الخائنين ممن ينقضون المواثيق ولا يوفون بالعهود، كما كثر سرد الوقائع التي حلت بالأمم السابقة في الأيام الخالية — كل ذلك التخويف لتربية النفوس لئلا تتمرد

أو تنحرف — ﴿وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً﴾ (١).

— ٥ —

الصبر الجميل

خلق الإنسان عجولاً فكان هلوياً، جزوعاً منوعاً، حتى غلب عليه الكفر والبطر والظلم والطغيان إلا من رحم ربك من الصابرين.

ولقد كان الصبر شاقاً على النفس شديداً على الإنسان، وكانت خصلة من أعظم الخصال بسبب ما يبذل لها من جهد لكبح جماح النفس ومعاونة اندفاع العاطفة.

ولذا وعد الله الصابرين بأعظم أجر فقال: ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ (٢)

وجعل الدفع بالتي هي أحسن في التعامل مع الناس سيداً للأخلاق فقال: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾ (٣).

وللصبر الجميل وجهان الأول على الطاعات وما فيها من كلفة ومشقة، والثاني عن المعاصي وما في ذلك من ثقل العادة وتحكم الهوى.

والصبر وسيلة الدعاة لإعداد أنفسهم، وتربية عامة الناس وقيادتهم، وما من عمل إلا والصبر أصله وأساسه.

ولذلك ابتلى الله من يختاره بأنواع من الشدائد كما نرى في هذا المشهد القرآني بين الوالد والولد: «فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين

(١) سورة الإسراء الآية ٥٩.

(٢) سورة الزمر الآية ١٠.

(٣) سورة فصلت الآيات ٣٤-٣٥.

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين^(١).

ولذلك نجد البداية بالصبر في أول ما أنزل تعالى:

— ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر﴾^(٢).

— (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً إنا سنلقي عليك قولاً ثقیلاً إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً، إن لك في النهار سبحاً طويلاً واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا^(٣)).

والمشاهد الطويلة الثلاثة تبرز مشاق التكليف، كما تبرز حقيقة التربية وإعداد الرجال للمهام الثقيل في الجهاد والدعوة.

وحديث الصبر والصابرين، ووجوه الابتلاء والجزاء كثيرة في القرآن ومن ذلك قوله تعالى:

﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾^(٤).

— ٦ —

درء السيئة بالحسنة

العنوان مأخوذ من آخر صفات أولي الأبواب في قوله: ﴿ويدرؤن بالحسنة

(١) سورة الصافات الآيتان ١٠٢-١٠٦.

(٢) سورة المدثر الآيتان ١-٧.

(٣) سورة المزمل الآية ١٠.

(٤) سورة البقرة الآيتان ١٥٣-١٥٧.

السيئة أولئك لهم عقبي الدار ﴿١﴾.

وهذا باب في إحسان المعاملة — والدين المعاملة —.

ونحوه قوله تعالى: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن﴾ (١).

وقد ذكر تعالى ثمرة هذه المعاملة وبين تأثيرها العاجل في الناس. ﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ (٢).

والمرئي الأول عليه السلام عندما كان في موقف القدرة والقوة يوم الفتح، وكان قومه قد عذبوه وطردهوه، واجتمعوا على قتله وحربه وعادوه بكل السبل، لم يقل لهم إلا خيراً: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (٣).

وصحيح أن مقام العدل هو المعادلة والمائلة، في الجزاء والمعاقبة. ولكن التوجيه الرباني للتربية الخلقية كان في تقديم العفو والصلح، كما في قوله: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ (٤).

وقوله: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى﴾ (٥).

وقوله: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾ (٦) ﴿وإذا مروا باللغو مروا كراماً﴾ (٧).

وخلاصة القول: إن الدفع بالتي هي أحسن فيه تنمية للفضيلة، وهذا يعني قطع الحياة عن الرذيلة، كي تعقم بذورها، وتجف جذورها، وتموت شجرتها.

(١) سورة فصلت الآية ٣٤.

(٢) سورة فصلت الآية ٣٤.

(٣) السيرة النبوية ٥٧٠/٣ لاسماعيل بن كثير ط الحلي.

(٤) سورة الشورى الآية ٤٠.

(٥) سورة البقرة الآية ٢٦٣.

(٦) سورة الفرقان الآية ٦٣.

(٧) سورة الفرقان الآية ٧٢.

— ٧ —

الإخلاص في العمل

المأخذ قوله في وصف الصابرين ومديحهم: ﴿والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم...﴾.

وإذا كان الصبر عاماً دخل فيه أنواع التكليف جميعاً. والإخلاص هو أصل ذلك كله.

وقد يعبر عن الإخلاص بالنية وذلك لاجتماعها في القلب، وأنها عملان باطنان لا يظهران وفي ذلك الحديث المشهور ﴿إنما الأعمال بالنية أو بالنيات﴾^(١).

والإخلاص في حقيقته هو أساس النية، كما هو أساس لكل عمل ظاهر أو باطن من فعلٍ أو تركٍ..

والنية عمل يقبل أو يرد كغيره من الأعمال، فيتوقف صلاحها وقبولها على توافر الإخلاص فيها.

وقد ورد التصريح بمصطلح الإخلاص في القرآن كما في قوله: ﴿مخلصين له الدين﴾^(٢). وفي مواضع كثيرة^(٣)، والذي في سورة الرعد: «والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» بمعناه.

— ٨ —

الصلاة والإنفاق

هذان رفيقان متلازمان لا يكادان يفترقان في القرآن، وإذا كانت الصلاة عبادة بدنية فإن الإنفاق أو الزكاة عبادة مالية.

(١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة.

(٢) سورة الأعراف الآية ٢٩، سورة يونس الآية ٢٢، سورة العنكبوت الآية ٦٥، سورة لقمان الآية ٣٢،

سورة غافر الآية ١٤ و ٦٥، سورة البينة الآية ٥.

وفي الصلاة راحة للإنسان كما قال الرسول الكريم: «يا بلال أرحنا بالصلاة»^(١). وهي صلة بين العبد وربّه خشوعاً في القلب، وتطهيراً للذات، وراحة للنفس.

وأما الإنفاق — والمال شقيق الروح — فن أنفق فقد اقتحم العقبة وأفلح ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾^(٢). ﴿فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة﴾^(٣).

والإنفاق إذا كان من حله في محله، وقام على الإخلاص ولم يبطله المن والأذى، أعطى ثمراته في الدنيا والآخرة. وما سمي الإنفاق زكاة إلا لتطهيره النفس والمال. والمزكي يتغلب على الأنانية فيحسن إلى الآخرين، ولا يخاف الفقر فيحسن التوكل على رب العالمين.

وكذلك الصلاة الصادقة إن سبقتها شرائطها، ورافقتها هيئاتها، وتبعها آثارها، أثمرت في الدنيا والآخرة. والنفس إنما تصلح إذا اتصلت بالله كل يوم خمس مرات، يجدد المصلي فيها عهده، ويدفع نسيانه بتجدد اللقاءات، وتكرر الصلوات. كما يرتبط المصلي بالحياة الاجتماعية في المسجد فيكون عوناً، كما يجد العون من إخوانه المسلمين.

(١) رواه أحمد في مسنده.

(٢) سورة الحشر الآية ٩، سورة التغابن الآية ١٦.

(٣) سورة البلد الآيات ١١-١٦.

الفصل الرابع عشر

تواب أولي الأبواب

الآيتان ٢٣ - ٢٤

قال تعالى:

جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا،
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ،
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ،
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ.
فَنُفَعِمَ عَقَبَى الدَّارِ.

أولاً مباحث تحليلية

جنات: مبتدأ خبره يدخلونها، أو هو بدل من عقبي الدار على سبيل التفسير والبيان.

والجنات أخروية، والجمع لتعدد ذواتها، أو درجاتها، أو أبوابها. ومقابلة هذا الجمع بالجمع في قوله يدخلونها يقتضي أن يكون لكل واحد من الداخلين جنة أو جنات أو جنتان كما في قوله: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾^(١). والجنة البستان تحتفي أرضه بالأعنان والزروع والنخيل وكذا بالديار والأسوار.

عدن: عدن في المكان أقام فيه طويلاً إشارة إلى خلود الجنة وخلود أصحابها. يدخلونها: الدخول: الولوج، وهو وما بعده أحوال لأولي الأبواب من الدخول بأنفسهم ودخول الملائكة عليهم وصالحي ذويهم.

ومن صلح: صلح: خلاف فسد والصالح: خلاف الفاسد والواو تعطف الظاهر بعدها على الضمير المرفوع في: يدخلونها، وسوغ العطف الفصل بالضمير المنصوب.

من آبائهم: الآباء مفردة: الأب، والجمع: يشمل الأجداد وإن علوا وتدخل الأم والجداً وإن علون تغليباً.

وفي اللغة الأبوان للأب والأم بتغليب الأب ودخول الأم.

وأزواجهم: جمع زوج وهو الواحد المقابل بمثله، فيستعمل للذكر والأنثى معاً، والسباق في الذكور فيكون المراد هنا الإناث، يؤكد ذكر الآباء من الأصول،

والذريات من الفروع، وهما قرابة النسب، فبقيت قرابة السبب وهي الزوجية.

ولا يبعد أن يراد بالأزواج الأشباه والقرناء من الأصحاب والأحباب.

وذرياتهم: الذر: الإلقاء مع التفريق كما في قوله: ﴿والذاريات ذرواً﴾ (١). والذرة: الغلة الصغيرة من الدواب، وتكررت في قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ (٢). وتطلق على الهبأة التي ترى في الضياء، والمراد من الذريات هنا الفروع من الأولاد والأحفاد وإن نزلوا.

والملائكة: الابتداء بهم لتكريمهم ولثبوت الخبر عنهم وهو دخولهم. «والملائكة» جمع ملك أصله ملأك يسهل إلى ملاك ويخفف إلى ملك، معناه: مرسل. قال صاحب اللسان في مادة ألك، والملك مشتق منه. وأصله مألك نقلت الهمزة إلى موضع اللام فقليل ملأك ثم خففت الهمزة بأن القيت حركتها على الساكن الذي قبلها فقليل ملك.... ..
.. والجمع ملائكة دخلت فيها الهاء لا لعجمة، ولا لنسب.....».

يدخلون عليهم: المضارع لاستمرار دخولهم إشارة إلى تكرار دخول أحدهم، أو دخول طوائفهم.

سلام عليكم: مفعول لقول مقدر أي يقول الملائكة، أو يقول الله: السلام عليكم، لقوله تعالى: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ (٣). والاسمية للدوام فهم في سلام دائم، والتنكير للتعظيم. والسلام هو الأمان لأنهم أمنوا من غضب الله وعذابه وفازوا بجنته ورضوانه.

بما صبرتم: «الباء» سببية: و«ما» مصدرية، والمعنى بسبب صبركم في الدنيا، بدلالة الماضي في الفعل. والصبر: حبس النفس عن المعصية وعلى الطاعة مما كلف الله به، وقدره وقضاه سبحانه.

(١) سورة الذاريات الآية ١.

(٢) سورة الزلزلة الآيتان ٧-٨.

(٣) سورة يس الآية ٥٨.

فنعم عقبي الدار: «الفاء»: لترتيب المنعم به على الصبر. ونعم من أفعال المدح، وفاعله «عقبي» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الجنة. وكرر «عقبي الدار» مع الإظهار بدل الإضممار اهتماماً وإعظاماً لدار النعيم. و«ال» في الدار للعهد، وهي الدار الآخرة كما سبق. ويحتمل في الموضوعين أن تكون للجنس، فتدخل دار الدنيا حيث يجد المؤمن في حياته الدنيوية راحة وطمأنينة لا يجدهما غيره من الناس.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - نعم عقبي الدار.
- ٣ - اجتماع الأمثال والأسباب والأنساب.
- ٤ - السلام تحية الإسلام.
- ٥ - الملائكة في ذواتهم وصفاتهم.

- ١ -

المعنى العام

بعد تعداد صفات أولي الأبواب ناسب أن يذكر ما يستحقونه من جزاء أخروي:

في جنات دائمة البقاء والعطاء، يدخلونها ويستقرون بها خالدين فيها إلى الأبد بذواتهم وصفاتهم.

ويلحق هؤلاء أصولهم وفروعهم وأزواجهم، أو أمثالهم ممن صلحوا مثلهم.

وقد أكرمهم تعالى جميعاً بدخول الملائكة عليهم من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية أبواب، أو من أبواب غرفهم الكثيرة، يهنئونهم بالسلامة والكرامة بسبب صبرهم الجميل في حياتهم الدنيا «فنعم عقبي الدار» في الآخرة.

- ٢ -

نعم عقبي الدار

ونعم عقبي دار الدنيا فإن أولي الأبواب المتذكرين هم أسعد الناس في الدنيا بسبب أمنهم واطمئنانهم ورضوانهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (١). وفي الآخرة عقبي الدار جنات بمياه وخضرة ونضرة، وأزهار وأثمار، وقد ورد في صفتها من النعيم: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» (٢)، وذلك على سبيل الإجمال، مع ما

(١) سورة فصلت الآيتان ٣٠-٣١.

(٢) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.

أخبرنا تعالى به في كتابه، وأخبر عنه الرسول في سنته، مما اعد للصالحين المحسنين على سبيل التفصيل.. من طعام وشراب وفاكهة ولباس وحلي وحوار ودور ومقام أمين كريم.... والكريم يقول: ﴿ولدينا مزيد﴾^(١).

واللجنة أبواب ثمانية بعدد طبقاتها القاصية والدانية، أو أنها أبواب كبرى وصغرى، أو أنها أبواب خاصة بنوع من الأعمال وزمرة من العاملين.

والجمع والإفراد في الجنة مقصود، فالجنة بالإفراد للنعم تقابل نار الجحيم.

وأما الجمع فلطبقاتها المتعددة، ودرجاتها المتنوعة، وزمر الداخلين فيها.

واللجنة أسماء كثيرة منها هذه التسمية المشهورة التي ذكرت في بداية الفصل ﴿جنات عدن يدخلونها﴾... الآية، ومنها ما ذكر في آخر الفصل وهو «الدار» وهذه الأسماء هي صفات لتعريفها وتثريتها....

والجمهور على أن خلودها إلى أبد لا إلى أمد، وقوله تعالى: «عدن» في وصف الجنات يؤكد ذلك.

— ٣ —

اجتماع الأمثال والأسباب والأنساب

الإنسان كائن اجتماعي بطبيعة فطرته، لا يستطيع أن يعيش منفرداً لوحده، لأنه لا يستطيع أن يقوم وحده.

والناس يكمل بعضهم بعضاً في معاش الحياة، يعيشون زمراً ويعملون جماعات فيتشابهون في فكرهم وفي سلوكهم.

وهم يحشرون يوم القيامة على ذلك، فيثابون أو يعاقبون. والناس إنما يحملون دنياهم لأخترتهم، فإن أحسنوا وجدوا الحسنى، وإن أسأوا وأصابتهم السوءى. ومن تمام الحسن والسوء اللقاء بين المحسنين والمسيئين من الأمثال والأشباه، ومن الأرحام والأقارب أسباباً وأنساباً.

وقد أخبر تعالى عن يوم الجمع في سورة يس: ﴿هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون﴾ (١).

وفي سورة الطور: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم﴾ (٢).

وهذا كله مقيد بالصلاح فقد جمعهم صلاحهم ولم يجمعهم أنسابهم كما قال تعالى: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ (٣).

ويؤخذ من هذا مشروعية التكوين الاجتماعي ضمن دوائر الأسرة والقبيلة والشعب والقوم. على أن تتعارف على الحق والعدل، والبر والتقوى.

— ٤ —

السلام تحية الإسلام

التحية القرآنية في الجنة ما ذكر في الآية: ﴿سلام عليكم﴾ وهي جملة اسمية ورد مثلها في سورة الذاريات في ردِّ إبراهيم على تحية الملائكة: ﴿إذا دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام﴾ (٤).

وتحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية لأن «سلاماً» بالنصب مفعول، أما قول إبراهيم: «سلام» بالرفع فهو جملة اسمية، وعلماء اللغة يقرون أن الاسم أبلغ من الفعلية، بمعنى أنها أحسن منها. مصداقه قوله عز وجل: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها﴾ (٥).

والتحية رمز يعبر عن حال المؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم فحالم وشعارهم ومآلهم هو السلام.

(١) سورة يس الآية ٥٦.

(٢) سورة الطور الآية ٢١.

(٣) سورة المؤمنون الآية ١٠١.

(٤) سورة الذاريات الآية ٢٥.

(٥) سورة النساء الآية ٨٦.

والسلام على الأرض يدعو إليه الدين كما يدعو إليه المصلحون. وفي جو السلام يسود التعارف بين الشعوب والقبائل والأقوام، ويتعاون الناس لدفع الظالم والدفاع عن المظلوم، كي يتحرر الإنسان في تفكيره واختياره.. ولقد بلغ الاهتمام بالسلام أن ﴿الدين عند الله الإسلام﴾^(١). فالإسلام هو السلام، وجعل تعالى جزاء الآخرة للمسلمين دار السلام فقال: ﴿لهم دار السلام عند ربهم﴾^(٢)، وشرع الاستجابة لدعوة السلام فقال: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾^(٣). وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾^(٤)، بل جعل شعار المسلمين في تعارفهم ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً﴾^(٥).

هذا... ولست أنكر أن حال المسلمين على الخلاف. فهم اليوم من أقل الناس سلاماً.

أعادهم الله إلى إسلامهم ليحققوا السلام لأنفسهم ولِيحملوه هذا العالم الذي يشتعل بالفتن وتأكله الحروب...

— ٥ —

الملائكة في ذواتهم وصفاتهم

خلق الله المكلفين فجعلهم إنساً ظاهرين، وجناً مستترين. وكما اختار من الإنس أنبياء مرسلين، فكذلك اختار من الجن ملائكة مرسلين، وقد بينا أن معنى ملك هو مرسل.

والجن — من جن بمعنى استتر — ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فمنهم الأخيار المقربون الذين يطيعون ولا يعصون. ومنهم الأوساط الذين يطيعون ويعصون وهم الجن عرفا. ومنهم العصاة، وهم الشياطين على رأسهم إبليس لعنه الله، وأعاذنا منه ومن ذريته.

(١) سورة آل عمران الآية ١٩.

(٢) سورة الأنعام الآية ١٢٧.

(٣) سورة الأنفال الآية ٦١.

(٤) سورة البقرة الآية ٢٠٨.

(٥) سورة النساء الآية ٩٤.

وجنس الملائكة أنواع تبعاً لدرجاتهم ووظائفهم، عرفنا تعالى بهم لعلاقة دنيوية وأخروية معهم.

وذكر من أسمائهم: جبريل وميكال ومالك :
وذكر من وظائفهم وصفاتهم: ملك الموت، والروح الأمين، والمتعاقبين، وحملة العرش ومن حوله..... الخ.

الفصل الخامس عشر

الملعونون الآية ٢٥

قال تعالى:

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل،
ويفسدون في الأرض،
أولئك لهم اللعنة،
ولهم سوء الدار.

أولاً مباحث تحليلية

والذين ينقضون: النقض تقدم وهو: حل المعقود، ونثر المنظوم، وهدم المبنى، وعدم إبرام الأمر.

وهو في العهد والميثاق وكذا في الوعد واليمين: الخلف والغدر والخنث.

عهد الله: العهد تقدم وهو: ما عهد به للإنسان، إما في عالم الذر في الإقرار بالربوبية، أو العهد لبني آدم لمخالفة الشيطان وعداوته، أو العهود بين الناس في معاملاتهم.

من بعد ميثاقه: قوله: «من بعد» يفيد تأخر الميثاق عن العهد الأول، كعهد الفطرة الموثق بميثاق عالم الذر في صلب الآباء، أو عهد عالم الذر الموثق برسالات الأنبياء، أو عهد الرسالات الموثق باليمين والبيعة ونحوهما.

ويقطعون ما أمر: القطع: الفصل بين الشئين كقطع الرحم، وإلقاء الفراق والشقاق بين الموصولين من الأقرباء والشركاء وغيرهم. والأمر تقدم أنه: الطلب من الأعلى إلى الأدنى.

ويفسدون في الأرض: الفساد: خلاف الصلاح، والأرض على ظاهرها من إرادة ذاتها. والإفساد فيها: بتغيير معالمها، وإهدار أقواتها، أو الإفساد في أهلها بظلمهم، وإفساد فطرتهم.

أولئك: إشارة البعيد لتحويل جريمتهم.

لهم اللعنة: تقديم «لهم» لتوبيخهم، وتأخير «اللعنة» لإثارة الفضول إليها والاستطلاع عليها. وقوله: «لهم اللعنة» إما دعاء عليهم، أو إخبار عنهم، والثاني ظاهر.

واللعنة: الطرد والإبعاد.

وإذا كان المراد لعنة الله وهو المتبادر، فيكون البعد عن رحمته والطرد من رؤيته. والجملة الاسمية تفيد دوام اللعنة ولزومها.

ولهم سوء الدار: قدم وأخر لحصر السوء فيهم وقصره عليهم، وسوء الدار في الآخرة هو عذاب جهنم.

ثانياً مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — المفسدون في الأرض.
- ٣ — الملعونون.
- ٤ — سوء الدار.

- ١ -

المعنى العام

بعد ما ذكر تعالى صفات أولي الألباب وجزاءهم، ناسب أن يذكر من يقابلهم ويختلف عنهم في الوصف والجزاء.

فذكر من صفاتهم أنهم ينكثون ما عاهدهم الله عليه من التكاليف على الرغم من تغليظه بالمواثيق.

وهم كذلك يقطعون المأمور بوصله من أرحام وغيرها، وهم لا يصلحون في الأرض بل يفسدونها أو يفسدون فيها بتغيير معالمها وتعطيل أوقاتها، وتهديم عامرها، وإتلاف ثامرها، والاستكبار على أهلها.

ومثل هؤلاء يستحقون أسوأ العقاب، كالطرد من الرحمة، والسوق إلى النار، وسوء الدار.

- ٢ -

المفسدون في الأرض

جعل الله في آفاق السموات والأرض وأنحاء البدن الإنساني سنناً مطردة في الخلق والتكوين، وفي الطبائع والغرائز.

والسنن ثابتة لا تتغير، ونافذة لا تتعطل، وماضية لا تتخلف: ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾^(١).

﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم﴾^(٢).

(١) سورة الأحزاب الآية ٦٢.

(٢) سورة الروم الآية ٣٠.

وأي تدخل في سنن التكوين بالتبديل والتعطيل يؤدي إلى الآثار السيئة في الحال والمآل. وبدءاً من تغيير ملامح الوجه، إلى تقطيع آذان الأنعام، إلى التلاعب بالميول والغرائز عن طريق المسكرات والمكيفات والمخدرات والمفترات وعقاقير الهلوسة، والأدوية المتحكمة في المشاعر المسطرة على التفكير، مما يعطل عمل العقل والقلب، وإلى التدخل الخطير في إعداد واستعمال الأسلحة الذرية والهيدروجينية والنيوترونية والعضوية، وإفساد الذمم والهمم، والتواكل والتخاذل، وتورث الجبن والرياء، والكذب والخيانة، ونحو ذلك من الرذائل التي يسنها الطغاة البغاة المتبوعون...

ولعل من أعظم الخطر التدخل في «برنامج» الخلق لتغيير خطة التقدير في الخلق والطباع، ويتبع ذلك أعمال السحر المستخدمة للجن والشياطين.

— ٣ —

الملعونون

المأخذ قوله عنهم: ﴿ولهم اللعنة﴾...

واللعنة دعاءٌ كانت أو إخباراً فهي نازلة واقعة منه تعالى على الذوات التي يعاديها، والصفات التي يكرهها وهو تعالى كما يقرب أوليائه من رحمته فإنه يطرد أعداءه لتحل بهم نقمته..

ومن الملعونين إبليس وأتباعه من الشياطين، وكذلك أنواع الكبائر.. وكل من لعنه الله أو ما لعنه الله جاز لعنه أو وجب، سواء كان ذاتاً أم صفة، كلعن الكذب أو الاستعانة من الشيطان الرجيم. لكن لا ينبغي لعن معين لم يعرف خاتمته.

والمؤمن لا يكثر اللعن فليس هو بلعان.

ولما لعن^(١) رسول الله «رعلاً» و«ذكوان» من أهل اليمامة في مَقْتَلَةِ القُرَاء

(١) غرائب القرآن و رغائب الفرقان ٦١/٤ وانظر البغوي بهامش الخازن ٤٤٨/١-٤٤٩ وأصل الحديث في البخاري عن ابن عمر.

أنزل عليه قوله: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾ (١).

واللعان بين الزوجين مذموم لأنه يؤدي إلى فراقهما والدعاء بالغضب واللعنة كما في آتي النور (٢).

وكان من أسباب نقص الدين في النساء كثرة اللعن (٣)، واللعنة كلمة تخرج من فم لتنزل على أهلها المستحقين لها، فإن لم تجد لها موضعاً رجعت إلى صاحبها الذي خرجت منه، كما روي (٤).

— ٢ —

سوء الدار

للعذاب الأخروي أسماء كثيرة هي صفات لتعريفها، وتهويل أمرها وخطورها، وبيان دركات وطبقاتها.

والصفة تصبح اسماً بسبب كثرة الاستعمال.

وكثرة الأسماء لسوء الدار في مقابل كثرتها في عقبى الدار هو لغرض الاهتمام، والترهيب والترغيب، وللدلالة على هول سوء الذي يصيب الكافرين في دار الآخرة يوم التغابن.

ومن الأسماء، سعير، وسقر، وجهنم ولظى وزمهرير وجحيم ونار.. الخ.

(١) سورة آل عمران الآية ١٢٨.

(٢) سورة النور الآية ٧ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. سورة النور الآية ٩ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

(٣) مسلم في كتاب الإيمان.

(٤) الترمذي في البر والصلة، وأحمد في المسند.

الفصل السادس عشر

مِثْلُ الآيَاتِ ٢٦-٢٧

قال تعالى:

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
وفرحوا بالحياة الدنيا،
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه؟
قل: إن الله يضل من يشاء،
ويهدي إليه من أناب.

أولاً مباحث تحليلية

الله: ابتدأ بالذات وأظهرها تعظيماً لها، وتأكيداً لنسبة الخبر وهو «البسط» إليها.

يبسط: البسط: هو النشر والتفريق، ويراد التوسعة خلاف التضييق.
وعبر بالمضارع لإفادة البسط في الحال والوعد به في المآل، ومثله الوعيد في التعبير بالمضارع الآتي: يقدر.

الرزق: عطاء الله الجاري المتجدد، وهو الأقوات من الأرض والسموات لسد ما يطلبه الإنسان من ضرورات وحاجات وتحسينات.

يشاء: شاء شيئاً والمشيئة هي إرادة التكوين في البسط والتقدير، وكذلك إرادة التشريع في قوله الآتي: «يضل»، «ويهدي إليه»..

ويقدر: قدر يقدر وَيَقْدُرُ بمعنى قَرَرَضِيَق.

وفرخوا: حال بتقدير «قد» في بيان حالة من تقدم ذكرهم، وتعدد صفاتهم من نقض العهد والميثاق وقطع الموصول وإفساد الأرض.

والفرح: السرور، وكثر استعمالها في الشر ﴿إن الله لا يحب الفرحين﴾^(١).
وهو فرح البطر والكبر والأشر.

بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة: «الحياة» تقابل الموت: ﴿خلق الموت والحياة﴾^(٢).

وسبب الحياة نفخ الروح كما أن سبب الموت هو نزعها.

و «الدنيا» من الدنو أي القرب، والدنيا مؤنث الأدنى أي القربى، خلاف الحياة البعدى وهي الآخرة. وسميت الآخرة لتأخرها، وهي صفة لمناسب

(١) سورة القصص الآية ٧٦.

(٢) سورة الملك الآية ٢.

أي الحياة الآخرة بتقدير مضاف أي: في جنب الحياة الآخرة، فيما لو قبلت أو قورنت بالحياة الدنيا.

إلا متاع: أداة استثناء مفرغ تفيد الحصر، وأصل التعبير: الحياة الدنيا متاع. و «متاع» مصدر ميمي، أو اسم مصدر تمتع تمتعاً، يستعمل اسماً لما يتمتع به ويستفاد منه للمعاش، والنكرة للقلة.

ويقول الذين كفروا: الجملة حالية، أو استئناف للاهتمام بما بعده. وأظهر الضمير لإبراز ما في حيز الصلة للحكم على قولهم بأنه كفر، أو بيان حالهم وهو الكفر.

والمضارع في «يقول» للدلالة على صدور القول منهم في الحاضر وامتداده إلى المستقبل..

لولا أنزل: «لولا» استعملت للتضيض وأفادت هنا التوبيخ لدخولها على الماضي «أنزل». وعبر بالنزول لأن النبوة تلقي النبأ من العلويؤكد الظرف «عليه». وصيغة المجهول في الفعل تتضمن الإبهام الدال على العموم المفيد لتعظيم المنزل والنازل والمنزل عليه.

آية: علامة باهرة بدلالة ظاهرة، وتنوين النكرة بدل من صفة مناسبة نحو: آية محسوسة.

من ربه: «من» ابتدائية لبيان مصدر النزول لدفع تشكيكهم في مصدر الرسالة وفي صدق الرسول.

قل: الخطاب للنبي ابتداء، ويدخل فيه كل من كان على مثل حاله. ومقول القول: «إن الله يفضل من يشاء ويهدي إليه من أناب».

إن الله يفضل: الضلال: الخيرة والضياح أي الخيرة في تبين الحق وإضاعته. ومؤدى الضلال الهلاك، والمضارع للتهديد لوقوع الضلال في الحال والمآل.

من يشاء: فاعل المشيئة هو الله أو العبد، والمعنى: يشاء الله، أو المعنى: يشاء العبد. والمعنى الثاني يتقابل مع قوله ويهدي إليه من أناب أي العبد. وصيغة المضارع في يهدي ويفضل للترغيب والترهيب لوقوع أثر الفعلين وهما الهداية

والضلالة في الحال والاستقبال كما هو دلالة المضارع.

ويهدي إليه من أناب: الهداية: البيان بعناية والدلالة بلطف. ولا يلزم منه الاهتداء إلا في هداية الرب سبحانه... لأنه خالقها وخالق كل شيء. وتأخير «من أناب» لخصر الهداية في المنيين، وتقديم «إليه» لخصر الهداية به وحده فهو تعالى الدال عليها، الموفق إليها. وتأخير «من أناب» للاهتمام بالمنيين والتشويق إليهم وقوله: «أناب»: مثل: تاب، وزناً ومعنى، وهو الرجوع عن المعصية إلى الطاعة.

مباحث موضوعيةً ثانيًا

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — بسط الرزق وقدره.
- ٣ — الدنيا متاع.
- ٤ — الهداية توفيق ودلالة.
- ٥ — الإنابة.

- ١ -

المعنى العام

بعد أن ذكر تعالى أولي الأبواب ومن يخالفهم في صفاتهم ومصيرهم، شرع في بيان السبب وراء هذه المسببات، وهو مشيئة الرب..

ففي العادة يقدم السبب على المسبب، وقد تأخر هنا لحكمة التعجيل في ذكر الأهم ثم التفرغ لغيره.

وفي الآيتين إعلان عن مشيئة الرب القادرة في الأقوات والأرزاق توسيعاً وتضييقاً، وإعلام بالمشيئة القاضية في الهداية والضلالة كفرة وإيماناً.

والمكلفون يغترون بالدنيا الفانية فيضلون عن سواء السبيل، لأنهم لا يرون الحق ولا يعرفون الحقيقة، بل ينسون الآخرة، ولذلك تراهم يطلبون آية تشهد على صحة الرسالة وصدق الرسول، مع أن القرآن بذاته آية بل آيات، لكن لمن عقلها وتدبر فيها، وأناب إلى الله حتى اهتدى بهدائها.

- ٢ -

بسط الرزق وقدره

الرزق نازل من السماء وخارج من الأرض:

- ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ (١).
- ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ (٢).
- ﴿وبارك فيها وقدر فيها أقواتها﴾ (٣).

(١) سورة الذاريات الآية ٢٢.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٩.

(٣) سورة فصلت الآية ١٠.

ومن ألقى نظرة إلى آفاق السماء وفي أعماق الأرض ثم نظر إلى أقرب الأشياء إليه، لأدرك عظم النعم وكثرتها: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾^(١). ولكن الألف يصنع العرف ويضعف الذاكرة وينسي المعرفة، ولذا لزم الضرب في الأرض والنظر في السماء للكشف عن آيات جديدة تدفع إلى التدبر والاعتبار، وتجديد الشعور بعظمة الخلق وما فيه من نعمة ﴿قل أنظروا ماذا في السموات والأرض﴾^(٢).

﴿وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾^(٣).

وما ساقه الله إلينا من فوقنا ومن حولنا وتحت أقدامنا من النعم هو لتثقيف عقولنا، وتلطيف عواطفنا، واشباع حواسنا، فسبحان من حمل شرابنا الطهور في السماء على السحاب، وأنزله مقطراً، وخزنه معقماً، وفجره تفجيراً...

وبث حولنا الطعام محمولاً على أغصان الأشجار، وفي جذوعها وجذورها... وسير لحوم الحيوان طائراً وسائراً، وزاحفاً وسابحاً...

وما حرم علينا في كتابه إلا لحوم الخنازير كما قال في عدد من السور وما حرم علينا الرسول في سنته إلا الحمار الأهلي على ما روي^(٤).

وحكمة الله اقتضت أن يضيق حيناً ويوسع أحياناً، أو يضيق على فرد ويوسع على آخرين.

ومن وسع تعالى عليه كمن قدر عليه وضيق، وكلاهما مبتلى، أحدهما بالكثرة والآخر بالقلّة...

ليعلم الله من يشكره فلا يبطر، ويعلم الصابرين الذين يشكرون ولا يكفرون.

(١) سورة إبراهيم الآية ٣٤.

(٢) سورة يونس الآية ١٠١.

(٣) سورة الذاريات الآية ٢١.

(٤) رواه البخاري في الصيد ورواه مسلم في الصيد والذبائح.

- ٣ -

الدنيا متاع

متاع الدنيا هو الطعام، والشراب، والنكاح، والركوب، والسكن، واللباس، والجاه، والسلطة... الخ. وأفخر الطعام وأطيبه وأزكاه وأغلاه يخرج لا كما دخل، وأنفس الثياب وأجلها وأنسبها تأتي عليها السنين، كما تأتي على الوجوه الناضرة والقصور العامرة. ومعنى ما قلناه مروى عن علي كرم الله وجهه.

والله يخبر عن الحياة الدنيا أنها متاع يعني زائل، أو هو كما قال: ﴿متاع الغرور﴾^(١). ولكن الانسان يشغله الغرور ويلهيه التكاثر. مع أن الحياة الدنيا كلها ممر لمقر وزاد لمعاد.

والعاقل من يتزود من الفانية للباقية، ومن العاجلة للأجلة، والآخرة خير من الأولى..

والعاقل يفكر قبل لذة المعصية بألم العقاب وحرمان الثواب، وفي الجنة كما في النار من الجزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

- ٤ -

الهداية توفيق ودلالة^(٥)

تقدم الحديث عن الهداية وأنواعها وهنا مزيد، فقد قسمت الهداية إلى توفيق ودلالة، لتصحيح نسبة الأخير إلى الخالق والآخر للمخلوق.

وعلى هذا تنسب الهداية إلى الله والرسول والدعاة بجامع البيان والدلالة. ولكن هداية الخلق والتوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يفهم إثبات الهداية للعباد تارة ونفيها عنه تارة أخرى.

(١) سورة آل عمران الآية ١٨٥، سورة الحديد الآية ٢٠.

(٥) انظر الموضوع العاشر من الفصل الرابع.

كما في قوله تعالى لرسوله الكريم: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾ (١) ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ (٢) فيحمل المثبت على الدلالة والبيان، ويحمل المنفي على الخلق والتوفيق. والعبد كاسب ظاهراً يتخذ الأسباب التي تتحقق حيناً، وتتخلف حيناً آخر.

والأصل الجامع هو خلق الله لأفعال العباد كلها: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٣) ومن ذلك الهداية في العبد.

أقول هذا حفاظاً على المضامين اللغوية، والتوفيق بينها وبين المصطلحات الشرعية.

وأعيد القول في أن الهداية اللغوية بمعنى الدلالة تنسب للرب والعبد نفيًا وإثباتًا ومن ذلك قوله: وأما ثمود فهدينا هم فاستحبوا العمى على الهدى (٤) أما الاهتداء بمعنى خلق الهداية وهو من لوازم الهداية فهي ثابتة لله وحده منفية عن غيره فالله خالق للهداية وخالق لكل شيء.

— ٥ —

الإِنَابَةُ

الإِنَابَةُ هي التوبة بمعنى الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، بشروطها وآدابها.

وظاهر قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِنْ أَنْابٍ﴾: أن الإِنَابَةَ طريق للهداية... وشواهد كثيرة فيما حكاه القرآن عن داود وسليمان وآدم وآخرين... كما في قوله:

- ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (٥).
— ﴿فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٦).

(١) سورة القصص الآية ٥٦.

(٢) سورة الشورى الآية ٥٢.

(٣) سورة الصافات الآية ٩٦.

(٤) سورة فصلت الآية ١٧.

(٥) سورة الشورى الآية ١٣.

(٦) سورة البقرة الآية ٣٧.

﴿وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعاً وأتاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلقى وحسن مآب﴾^(١).

— ﴿ولقد فتننا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلقى وحسن مآب﴾^(٢).

والإنابة باب مفتوح للعودة إلى الحق، وعدم التماذي في الباطل. وهي طريق للتطهير، وإراحة الضمير، بل الإنابة عبادة ترفع المنزلة، كما صرحت به الآيات عن سليمان عليه السلام.

وفي المروي: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»^(٣).

(١) سورة ص الآيتان ٢٤-٢٥.

(٢) سورة ص الآيتان ٣٥-٤٠.

(٣) رواه الترمذي عن أنس.

الفصل السابع عشر ذكر الله الآيتان ٢٨-٢٩

قال تعالى:

الذين آمنوا. وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا، وعملوا الصالحات،
طوبى لهم وحسن مآب.

أولاً مباحث تحليلية

الذين آمنوا: صفة من أناب أو بدل، ويحتمل الاستئناف فوقعه الابتداء، وخبره مفهوم من قوله: «وتطمئن قلوبهم».

وآمنوا من الإيمان، وهو الأمن والسلام، ومن سلم وأمن فقد اطمأن وصدق، فاستعمل في التصديق، والمراد التصديق بآيات التنزيل. وعبر بالموصول للتعميم ليدخل كل من اتصف بمسمى الإيمان، وعبر بالماضي في الصلة لبيان زمنه وتأكيد وقوعه.

وتطمئن: من «الطمأنينة»: السكون بعد الانزعاج، وعبر بالمضارع لتجدد الطمأنينة بتجدد داعيه.

والطمأنينة أعلا درجات الإيمان، أو درجة فوق ذلك والثاني ظاهر لقول إبراهيم لربه: بلى ولكن ليطمئن قلبي^(١).

قلوبهم: القلب مأخوذ من قلب الشيء وتحويله، والقلب يتقلب.

بذكر الله: من إضافة المصدر لمعموله، أي ذكر العبد لله. والباء سببية، والذكر إعادة المنسي إلى الذاكرة أو إظهار المسكوت عنه بكلام اللسان.

ألا بذكر الله تطمئن القلوب: «ألا» أداة تنبيه، وما بعدها مكرر للتوكيد «وال» في القلوب للعهد أي قلوب المؤمنين، أو للجنس فيكون من قبيل ذكر العام بعد الخاص، فيدخل كل ذاك وإن لم يكن مؤمناً.

وعملوا الصالحات: العمل هو الكسب، وهو أخص من الفعل الذي هو مجرد الحدث، لأنه فعل قائم على نية واختيار. وذلك بفعل الحسن الصالح، وترك

السيء القبيح. و«صالحات» جمع صالحة، مؤنث صالح، صفة لمقدر، أي الأعمال الصالحات، والصلاح خلاف الفساد والبطلان.

طوبى لهم: الجملة دعاء لهم، أو إخبار عن جزائهم، وطوبى مصدر طاب، عبّر به على سبيل المبالغة في العطاء. ويحتمل أن تكون مؤنث أطيّب على صيغة التفضيل بالنسبة لعطاء غيرهم، واللام في «لهم» للاختصاص والملك، والطيب ما تستلذه النفس. ويقال طوبى: اسم شجرة في الجنة.

وحسن مآب: الحسن: خلاف القبيح سمي به لظهور الحسن وهو الجمال على صاحبه، وهو من إضافة الصفة لموصوفها، والمآب: المرجع. لكن المآب أخص لأنه رجوع بنية، ولذا يختص به العقلاء.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - اطمئنان القلب.
- ٣ - الذكر.
- ٤ - طوبى اسم شجرة.
- ٥ - الجمع في العمل بين الظاهر والباطن.

- ١ -

المعنى العام

أجل في نهاية الآية السابقة هداية النبيين.

وشرع هنا في تفصيل أعمالهم وبيان جزائهم وهم قد جمعوا في أعمالهم بين صلاح الظاهر والباطن فجمع الله لهم بين الجزاء الدنيوي والأخروي وذكر أنواعاً ثلاثة:

— أولها: اطمئنان القلب فلا خوف ولا حزن.

— وثانيها: العطاء الطيب من كل مطلوب مرغوب.

— وثالثها: المآب الحسن لمن أناب.

فالمؤمنون مؤمنون يصدقون بالتزليل، ويزدادون إيماناً عند ذكر الله، وذكر الله يعطي الأمان والاطمئنان للقلوب حتى تبرأ من الحيرة والاضطراب ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾.

والذين آمنوا باطناً وعملوا الصالحات ظاهراً في الدنيا — دار التكليف — هؤلاء هم في الآخرة — دار الجزاء — أطيب مقام، وأحسن مصير.

﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب﴾.

- ٢ -

اطمئنان القلب

القلب يتقلب. فيضطرب الإنسان ويتحير ويقع عند الخوف والحزن في اليأس كما يقع عند الطمع في الطغيان.

وآية الرعد تذكر الاطمئنان وتبين أن الوسيلة هي ذكر الله: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

وآية الأنفال تذكر الوجيل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (١).

والآيتان تدفعان اليأس كما تدفعان الطغيان، وليس بينهما منافاة بل بينهما تقابل على سبيل التكامل، فهو في حقيقته تقابل بين الخوف والرجاء. وذلك أن الوجيل هو الخوف من غضب الله. وأن الطمأنينة هي الأمان في رحمة الله.

والخوف والرجاء أصلان في الدين يعتدل بينهما المهتدون المنيبون، وهما وإن كان كل منهما عبادة مطلوبة لذاتها، ولكن بالنظر لتقابلهما فلا يمكن التلبس بهما معاً في ذات الوقت.

فالخوف يكون عند التدبر في صفات العزة والجلال، ويكون الرجاء في صفات اللطف والعطف والرحمة.

لكنَّ القرن بينهما والتوسط فيها يدفع الإفراط والتفريط — أي الجراءة والطغيان أو اليأس والقنوط —.

وبسبب تعاقب الخوف والرجاء يأمن القلب من الانجراف أو الانحراف... حتى يتغلب جانب الرجاء، لكن ليس على حساب الخوف، فيموت بقلب سليم وهو يحسن الظن بالله.

وما ذهب إليه يدل عليه قوله تعالى في سورة الزمر:

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٢).

والمؤمن يربي قلبه ويهذبه بالخوف حتى لا يقسو بالرجاء، وهو ينمي ويغذيه بالرجاء حتى لا يفرط بالخوف...

(١) سورة الأنفال الآية ٢.

(٢) سورة الزمر الآية ٢٣.

ويؤكد على هذا المعنى حديث: «إن رحمتي تغلب غضبي» روي تغلب وغلبت وسبقت (١).

هذا وإن وجل القلب مما يشترك فيه الناس، وجميعهم يرون في دوامة القلق والخيرة. لكن الفارق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يشده الرجاء فيضبط خوفه، فوجله محدود مقيد كاللجام يكبح جماح الفرس.. أما الكافر فيدفعه خوفه حتى يقضي عليه.. وهو إن رجا فإنما هو في حال تخدير وسكر وغفلة ونسيان، ومتى استيقظ من غفلته وصحا من سكرته وخدرته تضاعف خوفه وشقاؤه.

﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين﴾ (٢).

— ٣ —

الذكر

القلب وعاء واللسان آلة، فإن لم تملأ القلب ولم تحرك اللسان بالخير امتلأ ذاك وتحرك هذا بالشر، والقلب الفارغ يحتله الشيطان بوسوسته ونفته ونفخه، حتى يمتلئ بالغيرة والحقد وسوء الظن.

والقلب المليء بذكر الله الموصول بنور الله ينضح بما فيه، وذكر الله غذاء لقلب المؤمن يرويه، ودواء له يشفيه، وحارس يدفع عنه الخبث والخبائث، وجلاء من دنس النفس، وتطهير للضمير.

والذكر بالمأثور أفضله، والمشروع أن يناسب المقال الحال. والحاجات المطويات في الإنسان مقضيات بآثار الأسماء الحسنى والصفات العليا... فليتقدم صاحب الحاجات بقلته وعلته إلى من بيده خزائن الرحمة، وهو قاضي الحاجات يعفو عن كثير، ويعطي الكثير.

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد وبدء الخلق. ومسلم في التوبة.

(٢) سورة الزمر الآية ٢٢.

— ٤ —

طوى اسم شجرة

أورد كثير من المفسرين أن «طوى» اسم شجرة في الجنة، أصلها في دار النبي أو عليّ، وفرعها في كل بيت من أهل الجنة... (١) والله أعلم بصحة السند وسلامة المتن. وقالوا: هي كذلك بلغة الهند أو الحبشة... والله أعلم بحقيقة النسبة، وصحة التسمية.

ولا يكفي مجرد التشابه في بعض الحروف بين الكلمة العربية والكلمة الهندية أو الحبشية... إلى جانب أن الذين يقولون بالعجمة ليسوا على علم بتلك اللغات على ما يبدو فاحتطبوا بليل، وخاضوا في خبط وخلط..

وتقدم القول في أننا لسنا نمنع الأخذ والاقتراس بين لغة ولغة، ولكننا ننكر الخلفية — لهؤلاء — التي تعتمد على أن في القرآن كل شيء، بمعنى أن فيه كل اللغات، وهو بهذه الحالة لا يكون عربياً خالصاً.

وقد صرح القرآن في أكثر من موضع أنه عربي وأنه مبين.

وظاهر أن طوى مصدر أو مفاضلة طاب، والطيب خلاف الخبيث في لغة العرب، والسياق يؤكد أنه في معادل عقبي الدار، ومقابل سوء الحساب...

وكون طوى اسم شجرة لا يثبت إلا بدليل مقطوع به، لأنه خلاف لغة العرب، ولا نعلم في لغة العرب أن طوى اسم شجرة.

وما خرج عن لغة العرب لم يثبت إلا بدليل مقطوع به بيقين، لكونه إخباراً عن غيب، والغيب لا يثبت بضعيف الرواية، كما لا يثبت بظن الاجتهاد.

— ٥ —

الجمع في العمل بين الظاهر والباطن

مأخذ الموضوع قوله: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾. وفي الحديث «إنما

الأعمال بالنية، أو بالنيات» (١).

وهذا يعني أن أحدهما موقوف على الآخر، أو ملازم له لا ينفك عنه.

والعمل الباطن — وهو الإيمان في القلب — هو الأساس الذي يقوم عليه الظاهر وهو الأعمال الصالحات.

وكون أحدهما أساساً لا يقلل أهمية الآخر، فكما أن الظاهر وحده قشور لا لباب له، وهياكل فارغة لا أصل لها، ولا ثمرة فيها... فكذلك الباطن وحده هو بذرة غير مثمرة، وروح بلا جسد وقلب بلا جوارح. ولا يخرج من هذا إلا حال الإكراه فإن المدار حينئذ على الباطن للضرورة.

وفي الفرق الإسلامية يتواجه الإفراط والتفريط، بسبب الميل إلى أحد الجانبين على حساب الآخر، ومع أنها في حقيقة الأمر يتكاملان فلا يقوم أحدهما إلا على الآخر أو بالآخر، ويتلازمان بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما، لكنها عند هذه الفرق يستقلان، فتجد الظاهرية كما تجد الباطنية قد ضللا سواء السبيل على سواء.

(١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

الفصل الثامن عشر

سورة الوحي الآية ٣٠

قال تعالى:

كذلك، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم —
 لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك —
 وهم يكفرون بالرحمن.
 قل: هو ربي،
 لا إله إلا هو،
 عليه توكلت،
 وإليه متاب.

أولاً مباحث تحليلية

كذلك: فيها أربع أدوات، «الكاف» الأخيرة للخطاب، «واللام» للبعد، و«ذا» إشارة يراد بها ما مضى، «والكاف» الأولى بمعنى مثل يراد بها ما يأتي. والمعنى «هذا الموقف العام من أمة الدعوة»، «مثله موقف أمّتك» وهذا المعنى صرحت به آيات مثل: ﴿قل ما كنت بدعاً من الرسل﴾^(١).

أرسلناك: الرّسل: البعث بصفة التّهل والتّؤدة، وأرسلناك بعثناك برسالة على هذه الصفة.

في أمة: قالوا: «في» بمعنى إلى!. و«أمة» قال الخليل — كما في المفردات —: «كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أماً»، ومنه الأم والولدة يتبعها الولد، والإمام يتبعه الناس، والأمة من الناس: الجماعة المشتركة في فكر، المتجهة إلى هدف، وعلى ذلك فالمسلمون أمة وكذلك الكافرون.

قد خلت من قبلها أمم: الخلاء الفراغ الذي لا نبات ولا حياة فيه، وتصور في ذلك ذهاب النبات والحياة عنه، فاستعمل فيه.

والضمير المؤنث في «قبلها» باعتبار لفظ أمة وتنكير «أمم» يفيد التكثير أي أمم كثيرة.

لتتلو عليهم: متعلق بأرسلناك، أي أرسلناك للتلاوة. والتلاوة أخص من القراءة، لأنها قراءة ومتابعة كما يفهم من معنى: ولي يلي أي يأتي بعده... والتعبير بقوله «عليهم» دون «لهم» لإفادة علو مقام الوحي المتلو. وضمير الجمع يرجع إلى الأمة باعتبار المعنى، وتأخير المفعول «الذي أوحينا» عن الظرف «عليهم» للاهتمام بالوحي والتشويق إليه.

الذي أوحينا إليك: «الذي» صفة لمحذوف معروف هو القرآن، والجمع في «أوحينا» للتعظيم. والوحي: الإعلام السريع الخفي الذي يخفى عن غير الموحى إليه.
والتعبير «بالوحي» بيان لكيفية تنزل القرآن.

وهم يكفرون بالرحمن: الضمير المنفصل والمتصل للأمة وهي أمه الدعوة. ومناسبة ذكر الرحمن شكر النعم التي هي من آثار رحمته تعالى. والرحمة: رقة أثرها الإحسان إلى المرحوم. و«الرحمن» مبالغة في الرحمة على وزن فعلان، وقد غلب استعمال هذا الوزن في المبالغة.
والباء في الرحمن داخلة على مقدر أي يكفرون بربوبيته، أو يكفرون بهذا الاسم كما في سورة الفرقان. ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن﴾^(١).

قل هو ربي: التعبير «بقل» لتعظيم المقول، وهو إعلان الربوبية، والإضافة قيد تشريف، وتعريض بالذين يكفرون.

لا إله إلا هو: كلمة التوحيد هذه بيان للمقصود من قوله: «هو ربي» ومعناه لا معبود إلا الله.

عليه توكلت: قدم وأخر هنا وفيما يليه لتعظيمه تعالى، وللاهتمام بالتوكل والتوبة.

والتوكل عليه هو الاعتماد عليه والتفويض إليه والتسليم له. والوكيل أعم من الكفيل.

وإليه متاب: المتاب: التوبة مصدر ميمي متضمن معنى الرجوع. ولذا عدي بإلى. ومعناه إليه رجوعي بالتوبة. أي بترك الذنب وأداء الطاعة. وأصله متابي. والكسرة دليل على الياء المحذوفة.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام.
- ٢ — سبب نزول.
- ٣ — الرسالة رحمة من الله.
- ٤ — الرحمن وصيغة المبالغة.
- ٥ — أمة الدعوة والإجابة.
- ٦ — تلاوة القرآن.
- ٧ — أنواع الوحي.
- ٨ — كلمة التوحيد.
- ٩ — التوكل والتواكل.

— ١ —

المعنى العام

أرسلناك يا محمد إلى أمة من الناس ، كما أرسلنا المتقدمين من المرسلين إلى أممهم الماضية . ودعوتك مثل دعوتهم في تلقي الوحي من الله وتلاوته على الناس . والأمة التي تدعوها تقابلك بالكفر بالرحمن الذي أنزله عليك . ففاصلهم في توحيد الربوبية والالهية ، وتوحيد التوكل والتوبة .
وحاصل ما في الآية :

- وحدة الرسائل جميعاً في المضمون .
 - حصر الدعوة في التلاوة والتبليغ .
 - بيان موقف الأمم وكفرهم .
 - المفاصلة في توحيد الربوبية و« قل هو ربي » .
- من الجوانب التالية :

- توحيد الالهية : « لا إله إلا هو » .
- توحيد التوكل : « عليه توكلت » .
- توحيد التوبة : « وإليه متاب » .

— ٢ —

سبب نزول

تقدم أن أسباب النزول تعين على التفسير في : تبين المعنى وتحديد المراد ...
فأسباب النزول مطلوبة لأنها وسائل معينة للوصول إلى المعنى المراد ، لكنها إن

أدت إلى إيهام المعنى، أو تعطيل المراد وجب استبعادها... كأن تعارض نصاً صريحاً، أو تخل بأصل مقرر في الدين...

وفي حال قبول السبب يلحظ ما يؤدي إليه من تخصيص، يقلل ما في النص من تعميم. وبالتالي تخفيف أو انعدام تأثيره في غير من شملهم السبب. ولذا فمن ساق سبباً لزم أن يذكر بأن التفسير به إن هو إلا تفسير بالجزئي والمثال.

وبعد هذا التمهيد لا أرى بأساً من إيراد بعض أسباب النزول، وكنت أكثر من مرة قد تمكنت أن يسمى هذا المصطلح بمناسبات النزول... ومن هذه الأسباب أو المناسبات:

— ما قال مقاتل وابن جريج نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح فقال النبي ﷺ للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا صاحب الجمامة، يعني مسيلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم.... (١).

ويبعده أن السورة مكية، إلا إذا قيل بمدينة الآية فيها، واستثنائها منها.

— وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن فنزلت.

— أو قال أبو جهل: أشرك محمد، يعني جعل الرحمن إلهاً مع الله! (٢).

— ٣ —

الرسالة رحمة من الله

ذكرنا في المدخل مبحثاً حول ضرورة الوحي القرآني لقصور العقل

(١) أخرجه البخاري

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣١٨/٩.

الإنساني^(١). وفوق ذلك فإن الرسالة رحمة من الله ونعمة، وإلا لضل العقل في متاهات الطريق، وفي ظلمات الحياة، وذكر اسم الرحمن في الآية إشارة لذلك.

ولقد اختار تعالى المرسلين — وهو حكيم فيما يصطفي ويختار — من عباده الصالحين... ويتبع هؤلاء المرسلين مهتدون من جميع الأعصر. ويقابلهم الطغاة وأتباعهم الذين يمتنعون عن رؤية الحق وعن سماعه، أو التفكير فيه، أو اتباعه:

﴿وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن﴾.

والآية واضحة في دلالتها على كثرة الكافرين.

وفي القرآن مشاهد كثيرة في بيان حالهم. ولعل من أبلغ المشاهد ما في سورة فصلت ﴿وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون﴾^(٢).

— ٤ —

الرحمن وصيغة المبالغة

شاع قولهم: إن الرحمن صيغة مبالغة، ولسنا نعرف ذلك في القواعد الموضوعية لعلم النحو. وصيغ المبالغة معروفة ليس من بينها «فعلان». ومع ذلك قالوا: الرحمن أبلغ من رحيم التي لا يختلف في مبالغتها.

ولعل هذا من القصور في التقعيد — أي وضع القواعد — وينبغي تداركه، لجعل وزن فعلان من صيغ المبالغة.

يشهد لهذا أن باب فعلان يدل على الكثرة والامتلاء كملآن وظمآن وشبعان.

وقد أجمعوا على أن الرحمن من الأسماء التي استأثر الخالق بها، ومن تسمى بهذا الإسم من المخلوقين فقد طغى، ومن هؤلاء الطغاة مسيلمة الكذاب.

(١) انظر الموضوع الأول من المدخل.

(٢) سورة فصلت الآية ٥.

وهناك أحاديث تشير إلى عموم الرحمة في الرحمن دون الرحيم فحملوا الرحمن على رحمة الدنيا والآخرة، وحملوا الرحيم على الآخرة، أو عمموا الرحمن في رحمة الخلائق وخصوا الرحيم بالمؤمنين^(١).

- ٥ -

أمة الدعوة والإجابة^(٥)

يقسمون الأمة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. والأمة: تعني الجماعة المشتركة في فكر المتجهة إلى غاية. فإذا كان فكر الجماعة ووجهتها الإسلام فهي أمة الإجابة. وإذا كانت على غير الإسلام فهي أمة الدعوة بمعنى أن الدعوة توجه إليها على جهة التبليغ والتفهم، والمجادلة والترغيب والتأليف.

ولا إكراه في الدعوة بل جهاد، والمراد بالجهاد دفع الظالمين لتحرير المستضعفين من التسلط والقهر والعبودية للعباد. ومن ثم يعرض عليها دين الله ﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين﴾^(٢). ﴿من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾^(٣).

ومن مواصفات أمة الإجابة ما ذكرته الآية على لسان رسولها ﷺ: ﴿قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب﴾. حيث الاختصاص بتوحيد الرب الإله مع التوكل في باب القدر والتوبة بعد المعصية.

والدعوة في حقيقتها وغايتها موجهة لعموم الناس على أن يبدأ بالأهم ويختم بالمهم. فيبدأ بنفسه، ثم بأهله، فبعشيرته، ثم بقومه، وأخيراً جميع الناس. فيراعي الترتيب من الأقرب إلى الأبعد.

ولم تبلغ دعوة من الدعوات نهاية هذه الحلقات إلا خاتمة الرسالات.

(١) انظر المحرر الوجيز ٥٨/١.

(٢) سورة الأنعام الآية ٥٥.

(٣) سورة الكهف الآية ٢٩.

(٥) انظر الموضوع السابع من الفصل التاسع.

وأدلة الأهمية والترتيب في القرآن كثيرة، فتقديم النفس لقوله: ﴿عليكم أنفسكم﴾ (١). والتثنية بالأهلين لقوله: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم﴾ (٢). ثم العشرة لقوله: ﴿وانذر عشيرتک الأقربين﴾ (٣). ثم القوم كما صرح به القرآن على لسان كثير من الأنبياء، كنوح وموسى وهارون ولوط وشعيب. كقوله: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله﴾ (٤). ﴿وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا﴾ (٥). ... وآخر حلقات الدعوة هي الناس كافة يدل عليه خطاب القرآن: ﴿يا أيها الناس﴾ ... وهو كثير.

— ٦ —

تلاوة القرآن

الآية صريحة في بيان مهمة الرسول وتحديد وظيفته:

«كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك».

فوظيفته ومهمته ﷺ بعد إسلامه لله، وعبادته إياه هي دعوة الناس عن طريق تلاوة القرآن عليهم كما أخبر تعالى:

﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين﴾ (٦).

وعلى هذا لم يكن الجهاد وسيلة مباشرة للدعوة بل وسيلة لازالة الظلم والطغيان، وكانت الوسيلة للدعوة: تلاوة القرآن، للتعريف بالله في أسمائه

(١) سورة المائدة الآية ١٠٥.

(٢) سورة التحريم الآية ٦.

(٣) سورة الشعراء الآية ٢١٤.

(٤) سورة المؤمنون الآية ٢٣.

(٥) سورة يونس الآية ٨٤.

(٦) سورة النمل الآيتان ٩١-٩٢.

وصفاته، ولتعظيمه بالتذكير بالآله ونعمائه، وللمجادلة ببراهينه العقلية، وآياته الحسية في الآفاق والأنفس.

وإذا كان القرآن إنما أنزل للدعوة به والدعوة إليه كان ما نسمعه أو نراه أو نقرؤه محلاً لإعادة النظر:

— فمن يسمع القرآن يُقرأ بتكلف شديد على حساب الضوابط اللفظية والمعنوية، ويقرأ بتغن يبعد عن الحشية والرجاء، وهما المقصودان من قراءة القرآن ومن سماعه.

— واتخذوه صناعة يتبارون في تحسين خطه، وتنوع كتابته، وتزيينه وتذهيبه.

— ومنهم من اتخذته تماًم وحجاً معلقة على النحور، أو تذاب آياته في الماء ليشرب مع الطعام، فجعلوه كتاب طب للعلاج، وآخرون معهم هؤلاء يضعون القرآن في غير موضعه، وقد يستخدمونه على نقیض ما أنزل من أجله، كالسحر والشعوذة وتعبيد الناس...

— ٧ —

أنواع الوحي

المأخذ قوله: ﴿تتلو عليهم الذي أوحينا إليك﴾.

وطرق الوحي ذكرت في سورة الشورى وهي إلهام النفس، أو وساطة الملك، أو من وراء حجاب كما قال تعالى:

﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسلاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم﴾ (١).

وهذا هو المأذون به النازل على الأنبياء المرسلين، وهو وحي حق نزل به ملائكة أقوياء.

أما الوحي الباطل: فهو من وسوسة الشياطين المسترقة، ويختلط في وحيهم الصدق بالكذب والحق بالباطل. وهذا الوحي غير مأذون به. ولا مرضي عنه بل هو محرم محظور: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون﴾^(١). وهناك نوع ثالث من الوحي وهو الإلهام العام، ويدخل فيه الإلهام النفسي كما في قوله: ﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه﴾^(٢) ويدخل الوحي إلى الحيوانات والحشرات كقوله: ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً﴾^(٣). ويدخل كذلك الوحي إلى الجمادات في الأرض والسموات كقوله: ﴿وأوحى في كل ساء أمرها﴾^(٤). وقوله عن الأرض: ﴿يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها﴾^(٥).

— ٨ —

كلمة التوحيد

المأخذ قوله تعالى: ﴿قل هو ربي﴾، ومعناه قوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو﴾.

وكلمة التوحيد تجمع الدين بعقيدته وشريعته ومعاملاته وأخلاقياته... وهذه الكلمة شعار، من تلفظ به حكم بإسلامه في الدنيا، ومن اعتقدها كانت له بطاقة الخروج من النار ودخول الجنة، وفي الحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله^(٦).

وعلى المسلمين أن لا يكتفوا بقولها بألسنتهم، بل عليهم أن يجعلوها في بواطنهم إيماناً في القلوب. ثم يحققوا مضمونها بإظهارها على الجوارح.

(١) سورة الأنعام الآية ١١٢.

(٢) سورة القصص الآية ٧.

(٣) سورة النحل الآية ٦٨.

(٤) سورة فصلت الآية ١٢.

(٥) سورة الزلزلة الآيتان ٤-٥.

(٦) رواه البخاري في مواضع وكذا مسلم وغيرهما.

وأنا أدندن حول هذه الكلمة في كتيب صغير هو: «أصول التوحيد في القرآن الكريم» جمعت فيه اثنين وعشرين أصلاً، دوناً اعتباراً بتقسيمات العلوم إلى فقه وعقيدة وأخلاق. ودون وقوف عند اختلاف العلماء من أهل المذاهب والفرق. ورحم الله من قَوْم هذا الجهد وهذبه وأكمّله.

فليس من شيء أهم من توحيد العلوم الإسلامية تحت باب التوحيد، وجمع أصوله في مباحث موجزة بلغة ميسرة. وقد أعود للحديث عن أصول التوحيد في موضع آخر في هذه السورة^(١).

— ٩ —

التوكل والتوكل

هو جانب التفويض في باب القدر.

أما الجانب الآخر فهو الالتزام بالسنة الكونية والشرعية والأخذ بالأسباب ومراعاة العلل.

ومن عطل ذلك وقع في التوكل والتخاذل والأمانى الكاذبة. وعلى هذا فالإحسان في التوكل هو كما جمعه الرسول في قوله للأعرابي: اعقلها وتوكل^(٢). بمعنى الأخذ بأحكام الدين الملزمة، وسنن التكوين النافذة ومن جمع بينهما أصلح ديناه وآخرته. ولذا كان المتوكل راضياً قانعاً سعيداً بعيداً عن الخوف والحزن والحيرة والقلق.

(١) انظر الموضوع السادس الفصل الثاني والعشرين.

(٢) رواه الترمذي عن أنس.

الفصل التاسع عشر

هـ داية القرآن

الآيتان ٣١ - ٣٢

قال تعالى:

ولو أن قرآنًا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموقى.

بل لله الأمر جميعاً.

أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً.
ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله،
إن الله لا يخلف الميعاد.

ولقد استهزىء برسل من قبلك، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم،
فكيف كان عقاب؟

أولاً مباحث تحليلية

ولو أن: «لو» شرطية يقدر بعدها فعل الشرط أي لو سيرت الجبال بقرآن، وجواب الشرط محذوف معروف مما تقدم في قوله «وهم يكفرون بالرحمن» أي لكفروا به، أو لما آمنوا به. أو الجواب ما قدره القرطبي: لكان هذا القرآن^(١).

قرآنًا: مصدر كالقراءة سمي به آخر الكتب كما سمي غيره، وفي الحديث عن الزبور: قرآن داود. والتنوين هو للتعظيم أو للتعميم.

سيرت به الجبال: التسيير حمله على السير، أي الانتقال من مكان إلى آخر، والمراد أن القرآن أعظم من الجبال وأثقل منها، بدلالة قوله: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله﴾.

أو قطعت به الأرض: القطع: فصل الشيء عن غيره، أو هو قطع الأرض بالمشي وأفاد الراغب «أن قطع الماء بالسباحة عبوره». والمعنى: فصل الأرض إلى قطع، أو قطع المسافات ذهاباً وإياباً.

أو كلم به الموتى: التذكير في كلم بخلاف سيرت وقطعت للفاصل، والكلم في المفردات: «التأثير المدرك بإحدى الحاستين فالكلام: مدرك بحاسة السمع والكلم: بحاسة البصر» وذلك من فعل الأحياء فيكون كلام الموتى معجزة للقرآن.

والموتى والأموات جمع مَيّت وميت.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٣١٩/٩.

بل لله الأمر: «بل» للإضراب عن المهم والانتقال إلى الأهم. واللام للاختصاص والملكية، وأخر الأمر اهتماماً به وتشويقاً إليه. والأمر: طلب من الأعلى للأدنى، و«ال» للجنس أي كل الأمور، والأمر: مصدر بمعنى المأمور، أو اسم بمعنى شيء.

أفلم يئأس: الاستفهام إنكاري، وللإستفهام الصدارة، ولذا قدمت على فاء العطف والمعطوف عليه مقدر مثل أَرَجُوا أو أَعْلَمُوا فلم يئأسوا؟ واليأس قطع الرجاء أو قطع العلم يؤكد قراءة أفلم يتبين وهو على لغة النخع، في تفسير القرطبي^(١): «قال الكلبي يئأس بمعنى يعلم لغة النخع، وحكاه القشير عن ابن عباس أي أفلم يعلموا، وقاله الجوهري في الصحاح».

الذين آمنوا: هم المؤمنون، وعبر بالموصول تعميماً لمن اتصف بالإيمان، وليس المراد العموم المطلق بل المراد مؤمنون بأعيانهم لم يئأسوا بمعنى لم يعلموا استحالة إيمان الناس جميعاً.

أن لو يشاء: «أن» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أي أنه، والخبر جملة الشرط.

وفي هذه الجملة علة أو سبب بتقدير اللام بمعنى: لأنه لو يشاء الله. و«لو» أداة امتناع لامتناع غيره، أي امتنعت الهداية لامتناع المشيئة، والمشيئة هي إرادة التكوين.

لهدى الناس جميعاً: هداية واهتداء. والمراد هنا الثاني، أما الأول بمعنى الدلالة والبيان فعامة للناس جميعاً. والناس من الإنس ومنه قوله: ﴿إني آنست ناراً﴾^(٢) أي ظهر فرأيت. سمى البشر بذلك لأنهم ظاهرون في مقابل الجن المستترين.

و«جميعاً» تأكيد للعموم في الناس ليشمل جميع أفراد العالم بحيث لا يخرج كافر مشرك.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٣١٩/٩.

(٢) سورة طه الآية ١٠.

ولا يزال الذين كفروا: العطف بالواو على قوله «ولو أن قرآنًا». و«الذين كفروا» عام في الكافرين، منهم أهل مكة. والتعبير بقوله: «لا يزال» لإفادة استمرار كفرهم.

تصيبهم: الإصابة في الشر من أصاب ومنه المصيبة. أما صاب صوباً فهو في الخير، ومنه الصيب للمطر.

بما صنعوا: الباء في «بما» سببيه و«ما» مصدرية أو موصولة، والصنع كما في المفردات: إجادة العمل. قال الراغب: «ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل».

قارعة: الأصل في القرع كما يقول القرطبي هو الضرب^(١). يعني ضرب جسم بآخر والقارعة اسم فاعل مؤنث موصوفه محذوف تقديره مصيبة قارعة، وإن كانت قارعة اسماً لم يحتج لتقدير. ونكّر قارعة تهويلاً لها وهي كالجوع في القحط، والهزيمة في الحرب، وذلك في مقابل إيغالهم في الكفر والطغيان، على حد قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾^(٢).

أو تحل: فاعل الحلول: القارعة المذكورة، والفعل في صيغة الغيبة، ويحتمل أن يكون الفعل في صيغة الخطاب والمراد به الرسول معه جيشه.

قريباً: القرب مكاني والمراد الجهات حولهم، وقد حلت بها كوارث كبلاد عاد وثمود، وفرعون، وقوم نوح، وتبع، ولوط. أو أن القرب زماني والمراد ما يقع قريباً من زمن التنزيل كهزيمة الروم ثم هزيمة الفرس. أو المراد حلول الرسول بالحديبية، وهو مكان قريب من مكة، وكان ذلك في زمان عاجل قريب في السنة السادسة للهجرة وهو زمان الصلح وبعدها بسنة تم فتح مكة.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٣٢١/٩.

(٢) سورة الشورى الآية ٣٠.

من دارهم: الدَّيَّار: ساكن الدار لأنه يدور فيها ويتحرك، والدار هنا هي: مكة المكرمة نسبت إليهم لأنهم كانوا أهلها قبل فتحها.

حتى يأتي: «حتى» غاية للحلول الذي كان طريقاً للموعود به.

وعد الله: من إضافة المصدر لفاعله، والمصدر بمعنى اسم المفعول أي الموعود به يوم القيامة.

وقال مجاهد: يعني فتح مكة^(١).

إن الله لا يخلف: من الخلف والمخالفة بمعنى الخنث والنكث والنقض. و«الميعاد» من وعد وعداً وموعداً وميعاداً وهو عام، أما أوعد وعيداً ففي الشر خاصة، والميعاد مصدر أو ظرف أو اسم، والمراد وعد الله بثواب المؤمنين وعقاب الكافرين.

ولقد استهزىء: معطوف على قوله: «ولو أن قرآنًا....» واجتمع في لقد تأكيدان: في لام القسم، وقد للتحقيق، وذلك لتهويل الاستهزاء والاستهزاء: فعل الهزء، والهزء انتقاص الغير في خفية ويقول الراغب: مزح في خفية.

برسل من قبلك: كنوح وصالح وهود وموسى عليهم السلام... تقدموك يا محمد في حل رسالاتهم إلى أقوامهم. و«رسل» جمع رسول بمعنى: مرسل أو: رسالة أي: الرسائل المتقدمة، أو المرسلين المتقدمين.

فأملت للذين كفروا: الإملاء أو الإملال: هو الإهمال. أو كما في الطبري: الإطالة^(٢)، معناه تركهم مدة من الزمن في غنى مال، وراحة بال، أو أعطاهم مهلة للمراجعة والتفكير.

ثم أخذتهم: ثم للتراخي في الزمن. لأن أخذهم مؤجل إلى الآخرة، أو مؤجل بالسنين في الدنيا.

والتعبير بأخذتهم: يفيد القوة، لأن الأصل في الأخذ هو التناول باليد ولا

(١) تفسر مجاهد ٣٢٩.

(٢) جامع البيان ١٠٦/٢٣.

يكون إلا يتمكن ومنه قيل الأخيذ للأسير لأنه يتمكن منه ويسيطر عليه وفي الصحيحين: «إن الله عز وجل يملئ للظالم فإذا أخذه لم يفلته» (١).

فكيف: استفهام تعجب.

كان: إخبار بالماضي عما وقع في الدنيا من قوارع. ويقال أن الماضي للتوكيد، وأصله المضارع والمراد قوارع الآخرة.

عقاب: والعقاب كالعقوبة هو الجزاء على الشر في مقابل العقبي والعاقبة للجزاء في الخير.

وأصله عقابي بالياء، وياء المتكلم كثيرة الحذف في القرآن.

(١) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي موسى في كتاب البر والصلة والآداب — باب تحريم الظلم.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام .
- ٢ — كتاب الله : قرآن .
- ٣ — سبب النزول .
- ٤ — الكاتب الناعس .
- ٥ — المشيئة والقدرية .
- ٦ — القرآن وخرق السنن .
- ٧ — لا يخلف الميعاد .
- ٨ — سلاح الاستهزاء والاستخفاف .
- ٩ — الإمهال لا الإهمال .

- ١ -

المعنى العام

الفصل السابق وهذا اللاحق في موضوع واحد هو الرسالة والرسول والمرسل...

والله سبحانه يخبر عن ما ينزله من وحي على رسله. فينبغي وجود قرآن يستجيب لمقترحات الكافرين، من تسيير للجبال عن أماكنها، وتكليم للدوق في قبورها، وتقطيع للأرض إلى قطع، أو قطع مسافاتها بالسير عليها... وهو وإن كان أمر التسيير والتكليم والتقطيع بيد الله - وهو فعال لما يريد - ولكنه جعل القرآن المنزل محصوراً في الهداية.

وعلى المؤمنين أن يأسوا من هداية جميع الناس وإن تعلموا حقيقة اختلاف الناس بين مؤمنين وكافرين...

والكافرون تنزل بهم العقوبات العاجلة في الدنيا. والآجلة في الآخرة.

وعلى المتأخرين أن يعتبروا بما حل بالمتقدمين، وما يحل بالمجاورين ممن يشتركون في الكفر والتكذيب.

- ٢ -

كتاب الله: قرآن

كتب الله المنزلة توصف بصفات كثيرة، تعريفاً بها، وتشريفاً لها، ومن ذلك «قرآن» لكونه كلاماً يتلى ويقرأ.

وغلب هذا الوصف في إطلاقه على آخر الكتب، لأن آخر المرسلين كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب بخلاف من سبقه كموسى وغيره...

والقراءة هامة في الدعوة والتبليغ، كما صرح به في قوله: ﴿لَتتلو عليهم الذي أوحينا إليك...﴾ (١). ومثله قوله: ﴿وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ (٢). والوصف بالقرآن لا يختص به قرآننا، فقد روي تسمية الزبور بقرآن داود (٣).

وهذا ينطبق على كل كتاب لأنه كلام تكلم به الله ويتكلم به الناس ويتلون به أي يقرؤونه.

— ٣ —

سبب النزول

ساق المفسرون روايات في سبب النزول حول مطالبة أهل مكة بالخوارق، من تسيير جبال مكة وإبعادها، وتفجير الينابيع، وتسييل الأنهار للزراعة، وإحياء الموتي من الآباء والأجداد (٤).

ولم يجهم القرآن إلى طلبهم كما لم يجهم ليكون رسولهم من ملائكة السماء، أو من ملوك الأرض، أو من مالكي الأموال والجنات... إما لأنهم لم يقولوا الصدق ولم يقصدوا الحق، بل كانوا أهل تعنت وتحجج. وإما لأن كتاب الله معجزة شاهدة للعقل مؤثرة في القلب، وهذه المعجزة تغني عن الشواهد المحسوسة التي طالبوا بها. والله أعلم.

— ٤ —

الكاتب النعاس

الروايات المنسوبة لابن عباس رضي الله عنه حول النعاس وردت في أكثر من موضع.. وهي روايات تصرح بوقوع الخطأ في كتابة القرآن بسبب نعاس الكاتب الذي يكتب الوحي.

(١) سورة الرعد الآية ٣٠.

(٢) سورة النمل الآية ٩٢.

(٣) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥١٦/٢.

(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ٣١٨/٩-٣١٩ والبحر المحيط ٣٩١/٥.

— ومن ذلك ما نقله القرطبي عنه في قوله: أفلم يأس قال هي: يتبين^(١).
والخلاف هو في تحطئة القراءة المتواترة، وفي دعوى نعاس الكاتب، أما تفسير
اليأس بالتبين أو العلم فهو وجه مقبول.

— وفي رواية عن ابن عباس عند قوله في سورة النور: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها﴾^(٢). قال: هي
تستأذنوا وذكر نعاس الكاتب وخطأه^(٣).

ومثل هذه الروايات مشكلة يمر عليها المفسرون وينقلونها، وقد يسكتون عليها،
أو يبررونها دونما رد لها، أو نكير عليها..

وقبول مثل هذه الروايات يعني فتح باب الطعن في كفاءة الكاتبين، وأمانة
القارئ من أئمة القراء وجهاهير المسلمين...

وللزنادقة في هذه الروايات مداخل للشبه والأباطيل.

— ٥ —

المشيئة والقدرية

الأصل في الباب: أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والقدرية يقولون
عن العبد: أنه شاء فخلق فعله. ويقولون عن الرب: بدا له فعلم بعد جهله،
وأصلح بعد خطأه، وهذا قول يهود، ينقلونه عن التوراة التي يتداولونها.

وفي الآيتين تصريح في نسبة المشيئة التامة العامة للرب وحده، كما في قوله
تعالى:

﴿لله الأمر جميعاً﴾ وقوله: ﴿لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً﴾. وقوله: ﴿حتى
يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد﴾. وكذلك خاتمة الآية فهو شاء فأمل لهم،
وشاء فأخذهم وعاقبهم.

(١) الجامع لأحكام القرآن ٣١٩/٥-٣٢٠.

(٢) سورة النور الآية ٢٧.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢١٤/٦.

وظاهر الأدلة العقلية والنقلية وعموم مشيئته، وإطلاق إرادته، وكمال قدرته، وشمول خلقه ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ (١). ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ (٢). ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ (٣). ونسبة الفعل للعبد لا يعني أن العبد خالق، وإنما يعني أنه كاسب له، متسبب فيه.

وهذا تستقيم نسبة الفعل للرب وللعبد كل باعتباره، وكذلك يكون التوفيق بين هذا وبين ما يعارضه ظاهراً بما استدل به المعتزلة وغيرهم.

— ٦ —

القرآن وخرق السنن

أنزل هذا القرآن هدى للناس بشيراً ونذيراً شأن كافة الكتب المنزلة. ولهذا علق على الشرط والتمني الخوارق الثلاثة، وهي تسير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموق... .

والكتب لم تنزل لتخرق السنن، وإنما أنزلت للكشف عن حقيقتها، وثبات ظواهرها ومعرفة نسبها، والوقوف عند حدودها، والالتزام بأحكامها، وإحسان التعامل معها، للاستفادة من ثمراتها ونتائجها.

ثم إن الدعوة القرآنية تعتمد على الكلمة الواضحة من الداعية، وحرية الاختيار من المدعويين، دونما إكراه — فلا إكراه في الدين —.

وخرق السنن يشكل إكراهاً يفسد الاختيار، ويخلل بالموازنين. ولذا نجد التأكيد على وظيفة الرسول وهدف الرسالة، من البشارة والنذارة ونفي السيطرة والتسلط والتجبر والإكراه.

— ٧ —

لا يخلف الميعاد

الله لا يخلف الميعاد لا في وعده ولا في وعيده، والخلف في الوعد إخلال

(١) سورة هود الآية ١٠٧.

(٢) سورة الصافات الآية ٩٦.

(٣) سورة التكوير الآية ٢٩.

بالفضل، والخلف في الوعيد إخلال بالعدل، والله منزّه عن الخلف فيها.

وبعضهم فرّق فأجاز الخلف في الوعيد وجعله فضيلة. ولست أراه يدخل باب الخلف، وإنما يدخل باب الوفاء، لأنه وعد بمغفرة الذنوب جميعاً إلا الشرك ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعاً﴾^(١) ثم قيّده بقوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك﴾^(٢) ويدخل في ذلك التائب وغيره. أما التائب فلائ التوبة حسنة ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾^(٣). وأما غيره فيدخل في عموم (ويغفر ما دون ذلك).

وعلى هذا يصحح ما اشتهر على الألسنة ليكون الأصل على النحو التالي: إن الله يغفر الذنوب جميعاً عدا الشرك، وهو وفاء بوعده، وليس خلفاً في وعيد.

— ٨ —

سلاح الاستهزاء والاستخفاف

مأخذ الموضوع قوله: ﴿ولقد استهزى برسلك من قبلك﴾.

والاستهزاء سلاح يستعمله الطغاة للاستخفاف بالناس لاستضعافهم، فهو نوع خطر من التأثير المعنوي للضغط على الدعاة خاصة حتى تضعف ذاتهم، ويقل شأنهم في عيونهم أنفسهم، وفي عيون الناس من حولهم...

ولقد حدثنا القرآن الكريم عن فرعون كيف استخدم هذا السلاح لتسخير قومه واستعبادهم: ﴿فاستخف قومه فأطاعوه﴾^(٤).

والداعية إلى الله الحق كما يصبر على الإيذاء البدني، فإنه يصبر على الإيذاء المعنوي، فلا يزهد في الحق ولا يغتر بالباطل، وهو يذكر وعيد الله لأهل الباطل ووعده لأهل الحق، فينكشف له زيف الباطل وزخرفته، ويعلم أنه زائل زاهق. «فأملت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب».

(١) سورة الزمر الآية ٥٣.

(٢) سورة النساء الآيتان ٤٨-١١٦.

(٣) سورة هود الآية ١١٤.

(٤) سورة الزخرف الآية ٥٤.

— ٩ —

الإمهال لا الإهمال

يؤخذ الموضوع من قوله: ﴿... حتى يأتي وعد الله...﴾. وقوله: ﴿... فأمليت للذين كفروا...﴾.

والإمهال لا يعني الإهمال وإنما يعني إظهار صفة الصبر في الذات العلية، فهو صبور سبحانه كما يعني العدل والرحمة في العادل الرحيم سبحانه وتعالى. والإنسان المكلف يكفيه في ابتلائه والكشف عن معدنه وطاعته ومعصيته دقائق أو ساعات.

ولكن الله برحمته أعطى الإنسان عمراً طويلاً يسع التفكير، ليستفيد من تجربته ومن تجارب الآخرين، فيتعظ بنفسه ويعتبر بغيره.

وعلى العاقل أن لا يغتر بتقلب دار الغرور، ولا أن يتحسر لضيق حال المؤمنين وسعة حال الكافرين، وليسمع لصوت القرآن في بيان الحقيقة، وتحديد الموقف:

﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب﴾^(١).

الفصل العشرون

القوامسة على النفوس

الآيتان ٣٣-٣٤

قال تعالى:

أفئن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
وجعلوا لله شركاء،

قل: — سموهم،

— أم تنبؤونه بما لا يعلم في الأرض،

— أم بظاهر من القول؟

— بل زين للذين كفروا مكرهم،

— وصدوا عن السبيل،

— ومن يضلل الله فما له من هاد،

— لهم عذاب في الحياة الدنيا،

— ولعذاب الآخرة أشق،

— وما لهم من الله من واق،

أولاً مباحث تحليلية

أفمن: الفاء — كما تقدم أكثر من مرة — عاطفة على مقدر يتناسب مع المعطوف عليه ويقابله، والمعنى: هل غير القائم والقائم متساويان، وجوابه: لا، فيكون الاستفهام بمعنى النفي.

هو قائم على: من قام قياماً. وفيه تمكن بخلاف القعود يؤكدته التعدية بعلى. ومن أسمائه تعالى، «القيوم» لأن الخلاق تقوم به وتعتمد عليه ولا تستغني عنه.

ويدخل في الباب أسماء كثيرة كالرقيب والحسيب وغيرهما.

كل نفس: «كل» من ألفاظ الاستغراق كجميع، والتعبير «بكل نفس» أبلغ من التعبير بالجمع «النفوس» لأن الجمع قد يراد به «جملة» فلا يستغرق بخلاف «كل نفس» فلا يخرج أي فرد، بل يدخل جميع الأفراد. والمراد من النفس الذات عامة، أو النفس المكلفة خاصة.

بما كسبت: استظهر الجمل أن الباء بمعنى «مع»^(١). والأظهر أنها للملابسة... والكسب: هو العمل أي الفعل المختار من خير أو شر.

وجعلوا: استظهر الجمل أن الواو للاستئناف جيء به للدلالة على الخبر المحذوف^(٢).

والسياق يدل على وقوع الجملة حالاً لبيان شركهم، أو عطفاً على استهزىء، أي لقد استهزؤوا وجعلوا. والجعل فعل عام معناه هنا اتخذوا، كما صرح به

(١) الفتوحات الإلهية ٥٠٧/٢.

(٢) الفتوحات الإلهية ٥٠٧/٢.

في مواضع أخرى كثيرة منها قوله: ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة... ﴾ (١).

لله شركاء: قدم لفظ الجلالة وأظهره تعظيماً له. و«شركاء» جمع شريك، والشرك: هو النصيب من الشركة، أو هو المشارك، صاحب النصيب. والمراد هنا المعنى الثاني، أي المعبودون مع الله من الأوثان المنصوبة، والأصنام المرفوعة، والبيوت المعظمة. ويدخل في ذلك تقديس الوطن والقوم والعادات والتقاليد الموروثة.

قل: الاستئناف بقل لتعظيم المقول، والأمر للرسول ويدخل في حكمه من اتبع منهجه.

سموهم: الاسم ومنه السمه والوسم وهو الصفة، والمعنى صفوهم بأسمائهم التي تجعلهم أرباباً معبودة، ومعروف أن تسميتهم ستكشف عن صفات العجز والضعف فيهم.

أم تنبئونه: أم: بمعنى بل الإضراب، وهمة الإنكار ومثلها أم التالية. والنبأ هو الخبر العظيم، والتعبير «تنبئونه» بدل تنبئونه لأن نبأ أبلغ من أنباء. وكذا الالتفات من الغيبة إلى المخاطبة.

بما لا يعلم: نبي العلم أبلغ من إثبات الجهل، والعلم معرفة الشيء حق المعرفة.

في الأرض: الأرض كل ما سفل، والمراد الأرض المعروفة، لأن «ال» فيها للعهد.

وخص «الأرض» بالذكر باعتبار زعمهم أن الأصنام شركاء الله في الأرض. أو أنه اكتفاء ذكراً، ويدخل غيرها حكماً. والمراد من «الأرض» عمومها من أنحاء قرية وآفاق بعيدة.

أم بظاهر من القول: قال مجاهد: بظن من القول (٢). والظاهر يقابل الباطن ويلازمه، لكنه هنا انفك عنه، فهو مجرد ظاهر لا باطن فيه، ولا حقيقة له أي دعوى باطلة لا صحة لها، وقول كاذب لا صدق فيه.

(١) سورة يس الآية ٧٤.

(٢) تفسير مجاهد ٣٢٩/١.

بل زين: «بل» للإضراب عن المهم إلى الأهم وهو بيان خطورة التزين.
 و«التزين»: تحسين الشيء وتجميله فوق حد الفطرة. والتحسين يكون لما
 ينقصه الحسن أو الأحسن. واستعمل المجهول بغرض التركيز على الفعل.
 وفاعل التزين هو الوسواس الخناس من الجنة والناس.
 للذين كفروا: عبر في الكفر بالماضي للدلالة على سبق اتصافهم بالكفر، وثباتهم
 عليه بسبب التزين.

مكرهم: في المفردات قال الراغب، المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة.
 وصدوا: الصد: المنع يستعمل لازماً بمعنى أعرضوا، ومتعدياً بمعنى منعوا غيرهم.
 وقرىء بضم الصاد قراءة سبعة^(١)، أي صدهم المزين وهو الشيطان
 بوسوسته.

عن السبيل: السبيل أخص من الطريق لأنه الطريق المهد المستقيم، و«ال»
 للعهد المذكور في آيات كثيرة فهو سبيل الحق.
 ومن يضل الله: «من» شرطية، والضلال هو الضياع. ومن آثاره الهلاك
 ويستعمل فيه.

فما له من هاد: فيه تقديم وتأخير، أصله: فما من هاد له، وأخر الهداية تشويقاً
 إليها، وموقع «هاد» اسم «ما» مجرورة بمن مرفوعة محلاً، ويأؤها حذفت
 للتنوين. وتنكير «هاد» في سياق النفي من أبلغ العموم في انتفاء الهداية
 عن أصله الله. و«من» زائدة لتأكيد النفي في التنصيص على العموم، أو
 هي للتبعض، ونفي البعض أبلغ من نفي الكل، وقرىء «هادي» بإثبات
 الياء وقفاً^(٢).

لهم عذاب: للكافرين الصادقين والضالين، واللام للاختصاص أي اختصاصهم
 بالعذاب، والعذاب هو المؤلم من العقاب كالقتل والأسر والمصائب، والتنكير
 لتحويل ذلك في تعظيم مقداره وتكثير أنواعه.

(١) قراءة يعقوب والكوفيين. أنظر النشر ٣/١٣٢.

(٢) الفتوحات الإلهية - ٥٠٨/٢.

في الحياة الدنيا: «الدنيا» مؤنث الأدنى مأخوذ من الدنو وهو القرب، والتسمية بذلك لتقدمها وقربها من بداية الخلق أما الحياة الآخرة فلبعدها وتأخرها.

ولعذاب الآخرة: اللام للتوكيد، والإضافة بمعنى «في» أي العذاب في الآخرة، والآخرة وصف لمخدوف تقديره: ولعذاب الحياة الآخرة، أو أن الآخرة وصف أصبح بالغلبة اسماً علماً لا يحتاج إلى موصوف.

أشق: الشقة والمشقة، الصعوبة، والمفاضلة في الكم والكيف بالنسبة لعذاب الدنيا.

وما لهم من الله من واق: ترتيب الكلام: وما من واق من الله لهم، معناه ليس للكافرين وقاية من عذاب الله، و«من» الاولى داخله على مقدر أي من عذاب الله. ومن «الثانية» لتأكيد النفي والعموم، وإعرابه: تقدم في قوله فإلهم من هاد. وقوله: واق أي حافظ يقيهم العذاب.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - القوامة.
- ٣ - الكسب والهداية.
- ٤ - الجمع بين عقوبتين ومشوبتين.
- ٥ - ظاهر القول وباطن النية.
- ٦ - التزيين والتقبيح.
- ٧ - السبيل الموحد.
- ٨ - النفس وعلاقتها بالروح والبدن.
- ٩ - المسئولية الدنيوية والأخروية.
- ١٠ - القياس.
- ١١ - الغلظة واللين.

- ١ -

المعنى العام

مناسبة الكلام لما قبله أنه تفصيل ما أجمله في مناقشة الكافرين.

والله ينكر التسوية بينه وبين غيره من الآلهة التي لا تقوم بنفسها، ولا تقوم على غيرها... بل الله وحده هو القائم على كل نفس، بإيجادها وحفظها، وإحصاء كسبها، وإعطاء جزائها. ولكن الكافرين جعلوا لله شركاء، وليس لها وجود في الأرض إلا بقول ظاهر لا باطن له، ولو وجد شيء منها لعرف.

ليس في الأرض من يتصف بصفات مماثلة لصفاته تعالى، فدعوى الكافرين دعوى لا برهان لها، وكلام لا حقيقة له، وهي من عمل الشيطان من تزيينه وتوهينه — هو الذي زين لهم طريقهم — فالفوه واستحسنوه وساروا فيه.

وهذه سنة الضلالة تقابلها سنة الهداية، وكل بيد الله خلقاً وإيجاداً. وهذا في دار الابتلاء. وأما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء، والله عادل في أن يسر كلا لما يناسبه.

- ٢ -

القوامة

﴿هو قائم على كل نفس﴾.

الإنسان لا يقوم بنفسه بل يقوم بربه الذي سوى تخليقه، ويسر تقديره. والرب سبحانه قيوم السموات والأرض ومن فيها من إنس وجن وما فوقها ودونها من الخلائق. وقيوميته عامة لكل ما يتعلق بالخلق إيجاداً وإعداماً، زيادة ونقصاناً، جوهرًا وعرضًا، ذاتًا وصفة، دنيا وآخرة... قوامة إنشاء وبقاء، وقوامة هداية واهتداء، وقوامة حساب وجزاء... هو قائم على السماء والأرض:

﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً
قالتا: أتينا طائعين﴾ (١).

﴿أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج
ضحائها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال
أرساها﴾ (٢).

وهو تعالى قائم على كل نفس كما صرح به في الرعد، وكما في قوله: ﴿ونفس
وما سواها فألمها فجورها وتقواها﴾ (٣). بل هو قائم على كل شيء: ﴿الله لا إله
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض. من
ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
العظيم﴾ (٤).

— ٣ —

الكسب والهداية (٥)

تكرر أن الكسب يرادف العمل، وهو أخص من الفعل. لأنه الفعل المبني على
النية والاختيار، أو القصد والعمد.

والعبد كاسب لمباشرته الفعل، فهو متسبب فيه من أحد الوجهين: الظاهر
والباطن، ويدخل في الباطن نيات القلوب. ويدخل في الظاهر كلام اللسان
وحركات الجوارح.

والسببية المباشرة هي مبنى التكليف الدنيوي والمسئولية الأخروية.

(١) سورة فصلت الآية ١١.

(٢) سورة النازعات الآيات ٢٧-٣٢.

(٣) سورة الشمس الآيات ٧-٨.

(٤) سورة البقرة الآية ٢٥٥.

(٥) أنظر الموضوع العاشر من الفصل الرابع. والموضوع الرابع من الفصل السادس عشر.

أما موضوع الهداية، وما يقابله من الضلالة.. فيدخل ضمن دائرة كسب العبد من باب أنه باشره وتسبب فيه فحقق الاهتداء بنفسه، وهذا لا يتعارض مع كون الهداية والاهتداء من مخلوقات الله. وهذا البحث متفرع من قضية فعل الرب والعبد، وقد تقدم. وتفصيلاته في العقائد.

— ٤ —

الجمع بين عقوبتين ومثوبتين

المأخذ ﴿لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق﴾.

الأصل فيما يتعلق به التكليف أن عقابه وثوابه أخرويان، فالدنيا دار ابتلاء. والآخرة دار جزاء. ولكن الله يجمع بين مثوبتين أو بين عقوبتين في بعض الأحوال.

— ومن ذلك الاستغفار، فع ثواب الآخرة في ستر العيوب ومحو الذنوب — وهو الثواب الآجل —، فإنه يزيد في العاجل. كما في قوله تعالى عن نوح: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً...﴾ (١).

— ومن ذلك ما جمع الله لسليمان، ولداود عليها السلام من المغفرة مع الملك والرفعة في الدنيا.

وقد يجمع بين عقوبتين آجلة أخروية، وعاجلة دنيوية. والعلة هي وقوع الظلم والتجاوز والتعدي. وأمثلة ذلك في الحدود التي تقتص من السارق والزاني والقاتل والمحارب المفسد، فلهم مع القصاص الدنيوي وعيدهم الأخروي.

— ٥ —

ظاهر القول وباطن النية

المأخذ ﴿أم بظاهر من القول﴾.

الظاهر مكشوف مدرك بالحواس ، ومن ذلك القول المدرك بالسمع . أما الباطن في الصدور، فهو غيب مستور.. والأصل الموافقة بين الظاهر والباطن، فهما وجهان لذات واحدة، أحدهما أساس للآخر.

والإسلام في الدين هو الظاهر، بينما الإيمان هو الباطن، ولا يغني أحدهما عن الآخر.

وفي حال الانفصال بينهما يختل التوازن، كما في المنافق والمرائي، وهما يظهران غير ما يبطنان .

ولقد ابتلي أصحاب الأديان بعملية الانفصال أو الفصل بين الدنيا والآخرة، وبين العبادة والمعاملة، وبين الدين والحكم .

فاليهودية غرقت في المادية الظاهرة على حساب الباطن الذي دُمِّر في نفوسهم، والنصرانية غرقت في باطنها الرهيني ثم أغرقها الظاهر كذلك .

والمسلمون ابتلوا بداء الأمم، فكان فيهم الظاهرية الذين يحملونها كمثّل الحمار يحمل أسفاراً .

وكان فيهم غلاة الصوفية والشيعة الذين غرقوا في بحور الباطن من عدة قرون ولا ندري متى سيظهرون...

ولقد اتخذ هذان الفريقان مسألة التقاة المشروعة للضرورة أصلاً في عقيدتهم ومعاملتهم، حتى ضاعت هويتهم وطمست معالم دينهم.. وأصبحنا لا نصدقهم في قيل، ولا نطمئن إليهم في قليل.

— ٦ —

التزيين والتفحيح

المأخذ قوله: ﴿بل زين للذين كفروا مكرهم..﴾.

فطر الله الأشياء على نحو من الكم والكيف بأجناسها وأنواعها، وهيئاتها وأشكالها، ولكن الناس يرونها بأنحاء مختلفة، ويحكمون عليها بأحكام متفاوتة، تبعاً

لمعرفة حواسهم وعقولهم، وهم محكومون بمستواهم العقلي، وعرفهم الاجتماعي. ولهذا تختلف الأشياء في حسنها وقبحها تبعاً لتأثر الحواس بها، وضغط الأعراف عليها، وتصور العقول لها سلباً وإيجاباً..

إن الخلفيات المعينة، والتصورات المسبقة، والقناعات المفروضة، تدفع إلى أسلوب التبرير في الدفاع والهجوم، للإلباس القضية أي ثوب دون اعتبار بواقع الحقيقة، أو حقيقة الواقع... والوسائل المستخدمة تجد منفذاً لها في أخطاء الحواس وشبه العقل.

ووسائل الإعلام في الإعلان والتعظيم، وفي التربية والتعليم، تعتمد على التزيين والتقييح... كذلك يفعل الخطباء في مخاطبة العواطف والمشاعر وتحريك الأحاسيس، في تحذيرهم وتنفيرهم، أو تأليفهم وجمعهم على فكرتهم... وكذلك يفعل أرباب الصنائع والتجار في ترويج سلعهم.

هذا وإن التزيين والتقييح لعلاج نفسي، يستطيع به الإنسان تغيير الرؤية الذاتية، لتعديل أو تغيير الحكم على المراتب.

ونخلص إلى القول: إن التزيين والتقييح سلاح ذو حدين، يستعمل في الخير كما يستعمل في الشر. فهو إن أخذ بمقدار كان مفيداً في دفع الأمراض النفسية، وحل العقد الاجتماعية، وكان وسيلة لتنمية الفضيلة ودفع الرذيلة... فهو كالعلاج ينبغي التحكم في مقداره، واللجوء إليه في أوانه، وعند الاحتياج إليه. فإن لم يحتط في ذلك، اختلت موازين الحقيقة والفضيلة، كما تختل موازين الحق والشرعية.

ولطالما وجدنا الباطل يتزيا بزي الحق، ويتزين بزخرف الظاهر، من لحن الأقاويل وتبرير التآويل...

لقد غدا التظاهر سمة المدنية في أشياء كثيرة، وزخرفت الأساء لتضليل المسميات.. فهم يسمون الفجور باسم الفنون.. ويسمون الضائعين باسم المتقدمين. وأساء كثيرة ليس لها حسابان في الميزان وما أنزل الله بها من سلطان.

— ٧ —

السبيل الموحد

المأخذ ﴿وصدوا عن السبيل﴾.

الحياة ميدان للصراع بين الخير والشر، وينقسم الناس إلى فريقين كل له سبيله الميسر له، الذي خلق من أجله.

ولدى استقراء القرآن نجد أن الغالب أفراد السبيل في الخير، في مقابل جمعه في الشر، وقد وجّه ذلك إلى أن مصدر الحق واحد، وأن الحق بذاته واحد لا يتعدد، وأن زمر المؤمنين فيه جماعة واحدة. بينما الشر مصادره كثيرة، وسبله متعددة، على كل سبيل طاغوته، ولذلك ناسبه الجمع.

وقد بين الرسول الكريم ﷺ ذلك بما خطه على الأرض: جعل خطأ مستقيماً يرمز فيه لسبيل الحق الواحد، وجعل على جانبيه خطوطاً ترمز لسبل الباطل الكثيرة^(١).

— ٨ —

النفس وعلاقتها بالروح والبدن

المأخذ: ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴾.

— أما البدن: فهو مجموعة أجهزة مكونة من تراب الأرض ومائها، جعلاً طيناً لازباً، ثم صاراً صلصالاً كالفخار.

— والروح: علوية دخلت البدن فجعلته حياً كسائر الأحياء.

— والنفس: سلطت على هذا البدن الحي، فهي تقوده، وهو مذل لها ومستخر.

والنفس وإن كانت تطلق في القرآن على جملة الروح والنفس والبدن وهي في

هذه الحالة تعني الذات الانسانية كلها.. لكنها في مواضع كثيرة يراد منها النفس المكلفة بالطاعة والمعصية، والمسئولة بالثواب والعقاب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى .. ﴾ (٢).

— ٩ —

المسئولية الدنيوية والأخروية

المأخذ قوله: ﴿ أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾.

الزمان يومان: يوم دنيوي ويوم أخروي.

ولا بد للصلاح في الأول والصلاح في الآخر من المسئولية التي تضع الحدود وتحدد المعالم، ليعرف كل دوره وحقه وواجبه، ولتستقيم الأمور ويجري التدبير على سنن العدل.

ولذلك كانت الحدود مشروعة في الأموال والأنفس والأعراض للحفاظ على الكليات الإنسانية.

وفي ذلك قوله تعالى في القصاص: ﴿ ولكم في القصاص حياة يا أولي الأبواب ﴾ (٣).

ولذلك أيضاً كان الترغيب بالجنة والترهيب من النار، لتربية النفس في توجيهها وفي ردعها.

والمسئولية مقررة في كتاب الله، وهي مقررة في فطرة العقل البشري كذلك، فالعقل يمتدح الطائع ويأجره، ويذم العاصي ويعاقبه... فإن لم يصل الطائع لثوابه ولا العاصي لعقابه، حكم بوجود يوم آخر يصل فيه كل لجزائه الذي يستحقه...

(١) سورة الشمس الآيتان ٧-١٠.

(٢) سورة الزمر الآية ٤٢.

(٣) سورة البقرة الآية ١٧٩.

ودنيانا التي نحياها قد يعاقب فيها المحسن ويكافأ المسيء، وهي معادلة مقلوبة لا بد من إعادة ترتيبها وتصحيحها.

وإننا لنجد المحاكم الأرضية كثيراً ما تعجز، لوقوفها عند المحسوسات القاصرة، والبيانات الظاهرة...

ومثل هذا يقتضي جولة أخرى تظهر فيها الحقائق الصريحة، وتنكشف البواطن الخفية المطوية، وذلك في يوم الدين حيث العدل المطلق والحق الكامل.

— ١٠ —

القياس

المأخذ قوله: ﴿أَفَنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ...﴾.

والمقايضة هي المعادلة بين قضيتين تجتمعان في حكم، وهي هنا منفية، لأنها بين الله القائم، وبين المعبودات العاجزة...

فإنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، وهذا يوجب توحيده في العبادة...

أما الشركاء المزعومون فليسوا قائمين على شيء، بل لا يقومون على أنفسهم، ولا يقومون بأنفسهم إلا بظاهر من القول، وكذب في التسمية والوصف... ولذلك تحداهم الله بذكر الأسماء التي يتصف بها الشركاء ومعلوم أنهم يتصفون بالعجز والقصور وعدم القدرة على النفع والضرر...

ومثل هذه المقايضة يدل على مشروعية القياس، حيث يجتمع المقيس والمقيس عليه في الحكم متى توحدت العلة، وهما يفترقان متى افترت العلة. ونقصد بالعلة ما يدور معه الحكم — كالسبب — وجوداً وعدماً. وهذا في الأحكام الفطرية المعقولة.

ونبها لهذا القيد بعدما وجدنا توسعاً في مفهوم العلة أدى إلى إسراف في التحليل والتحريم، في الأحكام الشرعية المنقولة (١).

(١) انظر أصول الأحكام في «مفاهيم».

- ١١ -

الغلظة واللين

لسورة الرعد من اسمها نصيب كبير، والتشديد ظاهر في هذا الفصل بكثرة الإضراب، والانتقال من تهديد إلى تهديد، إلى إنكار بالاستفهام وأم وبل، والتهديد بالعذاب الدنيوي والأخروي، والحرمان من الوقاية والهداية.

وهذا التشديد نزل منزله، وجاء في حينه، فبعد أن خاطب العقل والقلب في آيات معروضات عن الكون والأنفس — والقوم معرضون معاندون — ساق لهم ما يناسب حالهم، فأغلظ لهم في القول.. فمثل هؤلاء لا يفيد فيهم ﴿فقلوا له قولاً ليناً﴾^(١). كما لا يجدي فيهم ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾^(٢). فهم إما منافقون كاذبون، أو كفرة مستكبرون. وفيهم قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾^(٣). ووجه الغلظة هنا أنه بعد عرض الآيات الحسية والغيبية، الدنيوية والأخروية، والتذكير بحال ومآل الهداية والاهتداء، والضلالة والإغواء... وكان البيان ليناً، والجدال حسناً، فلم يبق بعد كل ذلك إلا الحل الآخر، وهو الغلظة في تقديم الدواء، وفي حسم الداء.

(١) سورة طه الآية ٤٤.

(٢) سورة النحل الآية ١٢٥.

(٣) سورة التوبة الآية ٧٣.

الفصل الحادي والعشرون

مثل الجنة

الآية ٣٥

قال تعالى :

مثل الجنة التي وعد المتقون،
 — تجري من تحتها الأنهار،
 — أكلها دائم وظلها،
 — تلك عقبى الذين اتقوا،
 وعقبى الكافرين النار.

أولاً مباحث تحليلية

مثل الجنة: صفة الجنة، وهو مبتدأ خبره: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ وعند سيبويه الخبر محذوف تقديره مما نقص عليكم مثل الجنة^(١) وقيل: إن لفظ «مثل» زائد^(٢) وليس بشيء. و«ال» في الجنة للعهد أي الجنة الأخروية. والجنة الدنيوية: بستان مستر بأشجاره وأسواره وعمرانه، من الجن وهو الاستتار.

التي وُعد: حذف الفاعل واستعمال صيغة المجهول لغرض التركيز على الموعود به وهو الجنة، بدخوها والخلود فيها. والوعد يكون في الخير والشر، ومنه قوله تعالى: ﴿ألا إن وعد الله حق﴾^(٣) والمراد وعد الجزاء ثواباً وعقاباً.

المتقون: من وقى، وهو الحفظ والصيانة، ومنه التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية بفعل الطاعة واجتناب المعصية.

تجري من تحتها الأنهار: الجري: المرور السريع، و«من»: لابتداء الغاية، والضمير في «تحتها» للجنة وتوابعها، أي تحت أرض الجنة وتحت قصورها وأشجارها... ويقدر مضاف مع الأنهار أي مياه الأنهار ونحوها، وهي أنهار العسل المصفى، واللبن الذي لم يتغير طعمه، والخمر التي لا غول فيها، والماء غير الآسن.

وأصل النهر: السيلان، ومنه أنهر الدم في الذبح: أساله.

(١) الكتاب لسيبويه: ١٤٣/١ ط الثانية الخانجي والرفاعي.

(٢) فتح القدير: ٨٦/٣ ط دار الفكر.

(٣) سورة يونس الآية ٥٥.

أكلها دائم: «الأكل» اثمر لأنه يؤكل، والدوام هو البقاء بلا انقطاع أو فناء، كما في قوله: ﴿وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾ (١)، ودوام الأكل بحسب نوعه فكل شيء أكل يتجدد غيره لا بحسب شخصه، إذ عين المأكول لا ترجع (٢).

وظلها: مبتدأ خبره محذوف اكتفاء بدلالة ما قبله عليه. والمعنى وظلها دائم كما في قوله: ﴿وظل ممدود﴾ (٣). والظل أعم من الفيء. لأن الفيء خاص بما تنسخه الشمس. والضمير في ظلها يعود للجنة باعتبار ماله ظل فيها كالأشجار والقصور.

تلك العقبي الذين اتقوا: ﴿ولنعم دار المتقين﴾ (٤) والإشارة بتلك وهي للبعيد للإشارة إلى علو مقاماتهم وارتفاع درجاتهم، والعقب مؤخرة الشيء، والمراد بالعقبى هنا آخر الأحوال في مصيرهم.

والتقوى هي الوقاية أي اجتناب الظلم العظيم من كفر وشرك...

وعقبي الكافرين النار: وعبر بالإسمية هنا وفي «عقبي الذين اتقوا» للدلالة على الإمتداد والدوام.

و«ال» في النار للعهد أي النار المعهودة المعروفة في الآخرة.

واقصر على النار مع كثرة العذاب وتنوعه لأنها أعظمه وآلمه.

(١) سورة الواقعة الآيتان ٣٢-٣٣.

(٢) الفتوحات الإلهية ٥٠٨/٢.

(٣) سورة الواقعة الآية ٣٠.

(٤) سورة النحل الآية ٣٠.

ثانياً مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - أسلوب الحذف والزيادة.
- ٣ - مثل الجنة.
- ٤ - التقابل في الإجمال والتفصيل.

- ١ -

المعنى العام

مناسبة الكلام لما قبله: أنه بعد معرفة الرب ناسب الترغيب في طاعته والسعي للجنة.

وقد وصف الله جنته التي خلقها لعباده الصالحين...

فذكر أنهارها الجارية بأنواع الشراب، وأنواع الأثمار التي لا تنفد ولا تفسد، والظلال الدائمة الممدودة لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً.

هذا هو مصير المتقين، وقد كرر تعالى ذكر التقوى في سياق مديح أصحاب الجنة:

— حيث وعدهم بالجنة أولاً: «مثل الجنة التي وعد المتقون».

— ثم جعلها عاقبتهم أخيراً: «تلك عقبى الذين اتقوا».

والمتقون هم الذين أدّوا ما عليهم من حقوق الله في العبادات، وراعوا ما بينهم وبين الناس من حقوق العباد في المعاملات.

ولقد رغب تعالى في أنهار الجنة جمالاً للناظرين، وسقاء للشاربين، وأما أشجارها فدائمة الخضرة ممدودة الظلال ممنوحة الأكل.

وبعد هذا الفضل في مصير المتقين، أجمل تعالى في مصير المخالفين وأشار إلى وصفهم وهو الكفر «وعقبى الكافرين النار».

- ٢ -

أسلوب الحذف والزيادة

من أساليب العرب في البيان «الحذف»، وهو مصطلح مشهور، وقد يستعمل بمعناه الإضمار والاختصار والاقتصار والتقدير والابحاز ونحو ذلك..

واختلفوا في الحذف هل هو من الحقيقة أو من المجاز

والظاهر أن المحذوف إذا كان معروفاً عند المخاطب بحيث لا يتطرق إليه الاحتمال فهو من الحقيقة. أما إن احتمل وجوهاً فالقول بصرفه للمجاز له وجه.

ومن المحاذيف في الآية حذف الخبر في قوله «مثل الجنة» قدره سيبويه: ومن القصص مثل الجنة أو مما يقص عليكم مثل الجنة^(١).

وحذف الخبر في قوله: «وظلها» أي وظلها دائم.

وفي مقابل الحذف هناك من ادعى الزيادة بحجة أنها أسلوب عربي في البيان.

ومما ورد من ذلك في الآية القول بزيادة «مثل» قالوا: أصل الكلام الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. قال الفراء: المثل مقحم للتأكيد!^(٢)

— ٣ —

مثل الجنة

الجنة موصوفة في القرآن بصفات كثيرة تكررت حتى صارت هذه الصفات تعرف بالأسماء، كل اسم منها علم يدل على صفة من صفات الثواب الأخروي.

واسم الجنة أشهرها، سميت به لاجتنانها، واستتار نعيمها بالقصور والاسوار والأشجار.

وهذه الجنة يضرب بها المثل في أكلها الدائم، وظلها الممدود، ومياهاها الجارية. وهذا ما ذكر مجملًا في الرعد، وقد فصل في مواضع أخرى منها قوله تعالى: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها:

— أنهار من ماء غير آسن.

— وأنهار من لبن لم يتغير طعمه.

— وأنهار من خمر لذة للشاربين.

— وأنهار من عسل مصفى.

— ولهم فيها من كل الثرات.

(١) الكتاب لسبويه: ١٤٣/١ وقوله: «مثل الجنة» الآية ١٥: سورة محمد.

(٢) فتح القدير ١٦/٣ ط دار الفكر.

— ومغفرة من ربهم ﴿١﴾.

وفي الجنة من النعيم غير ذلك كثير، بل فوق كل ذلك مزيد، ألا وهو رؤية الكريم الجليل: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ ﴿٢﴾.

وما وصف من نعيم الجنة في الطعام والشراب والكساء والإيواء والرؤية والسماع، وسمي بأسماء الأحاسيس الدنيوية، هو اشتراك في الاسم، مع الفارق في حقيقة الحال.

«وفي الآخرة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» كما روي ﴿٣﴾.

وما ساقه سبحانه من صفات الجنة، وكذا ما ساقه من صفات النار في سياق الوعد والوعيد هو للترغيب والترهيب. ﴿وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً﴾ ﴿٤﴾.

— ٤ —

التقابل في الإجمال والتفصيل

قوله تعالى:

(وعقبى الكافرين النار) إجمال حال ومآل الكافرين. بينما فصل القول في حال ومآل من يقابلهم من المتقين، فذكر صفة الجنة وأنهارها وثمارها وظلالها، مع تعظيمها بالإشارة إليها، وتكرار صفة التقوى في أصحابها.

والإجمال في الكافرين بعد التفصيل في المؤمنين من حيث العمل الدنيوي والجزاء الآخروي، يناسب السياق في هذا الموضع، ونجد العكس في مواضع أخرى أي التفصيل عن الكافرين والإجمال عن المؤمنين.

وسياق الترغيب أو الترهيب هو علة من علل التفصيل والإجمال.

(١) سورة محمد الآية ١٥.

(٢) سورة القيامة الآيتان ٢٢-٢٣.

(٣) أخرجه البخاري عن أبي هريرة.

(٤) سورة الإسراء الآية ٥٩.

الفصل الثاني والعشرون

الكتاب المنزل

الآيات ٣٦ - ٣٧

قال تعالى :

والذين آتيناهم الكتاب :

— يفرحون بما أنزل إليك ،

— ومن الأحزاب من ينكر بعضه .

قل : — إنما أمرت أن أعبد الله ،

— ولا أشرك به ،

— إليه أدعو ،

— وإليه مآب .

وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ،

ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ،

ما لك من الله من ولي ولا واق .

أولاً مباحث تحليلية

والذين آتيناهم الكتاب: التعبير بالموصول لإفادة العموم فيدخل فيه عامة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهما. وخصه بعضهم كما في البيضاوي بثمانين رجلاً^(١). بل هناك من خصه برجلين هما: عبد الله ابن سلام وسلمان الفارسي^(٢). «وآتيناهم» أعطيناهم من الإيتاء، وجمع المتكلم للتعظيم و«الكتاب» من الكتب وهو الإيجاب والفرض فالمراد: ما كلف الله به عباده. والمتبادر منه كتب الله المنزلة كالطورا والإنجيل والزبور...

يفرحون: الفرح: السرور وغلب في الشر لقيامه على التشهي والاعتراض واستعمل في غيره كما في قوله: ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون﴾^(٣).

وفي المفردات: الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية. وسبب فرحهم مشابهة كتابهم لكتابك ففرحهم بحق، أو أنهم يستهزئون ففرحهم بباطل.

بما أنزل إليك: من الكتاب وهو القرآن، والتعبير بالإنزال لبيان مصدره، والإشارة إلى علوه، والتعريض بمن أنكره.

ومن الأحزاب: «من» للتبعية أي بعض الأحزاب. والأحزاب هي الجماعات المتحزبة.

في المفردات، الحزب: «جماعة فيها غلظ»، وجمع الأحزاب لتعدد جماعاتها، وكثرة أفرادها.

(١) أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله بن عمر البيضاوي ط دار الجيل ص ٣٣٣.

(٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٣٣٥/٥-٣٣٧.

(٣) سورة الروم الآية ٤.

والمراد بالأحزاب المشركون من غير أهل الكتاب لأنهم ذكروا في مقابلتهم، وإن قيل بالعموم دخلوا جميعاً في مسمى الأحزاب.

من ينكر بعضه: البعض الذي ينكره — أي يحجده ولا يقر به بل يكفر به — هو ما خالف كتابهم، أو خالف مألوفهم ومعتقدهم.

قل إنما أمرت أن أعبد الله: الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل في الحكم معه كل من يصلح للأمر بعبادته. والاستئناف بقل لتعظيم المقول، وهو الأمر بالعبادة،

وكذلك يفيد الحصر بالاداة «إنما»... و«العبادة»: التذلل والخضوع، والمراد بها شرعاً: فعل المأمور واجتناب المحذور بإخلاص، وموافقة للمشروع.

ولا أشرك به: في ذاته ولا في عبادته فلا أتخذ له أنداداً في صفة من الصفات، أو في عبادة من العبادات.

إليه أدعوا: الدعاء: نداء فيه استمالة للترغيب في الطاعة، والترهيب من المعصية، والمراد الدعوة إلى الله كما يفيد التعدية «بإلى». ومثله قوله: ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله﴾ (١).

وإليه مآب: «مآب» مصدر ميمي من آب بمعنى رجع عن المعصية إلى الطاعة، ومثله متاب من تاب.

وكذلك انزلناه: الإشارة في كذلك ترجع إلى ما تقدم، والكاف الأولى بمعنى مثل يراد بها ما يأتي، والتقدير ذلك الكتاب الذي آتيناه، مثله المحكم العربي الذي انزلناه. والإنزال في اللغة عام في كل نزول من أعلا إلى أسفل، والتعبير بالإنزال دفع لهمة الأخذ عن البشر، وإثبات للمصدر الرباني... وفي نسبه لضمير الجمع تعظيم للمنزل وللنازل، والضمير المنصوب يرجع للقرآن، ولم يذكر لوضوحه، وعدم الاشتباه فيه.

حكماً: حال وإن كان نكرة لكنه وصف بعربياً الآتي، والحكم من الخدمة في فم الدابة لمنعها من النفور، والحكمة في الإنسان لمنعها من السفه. فالحكم هو المنع، أي منع الناس من تجاوز الحدود المشروعة أو الموضوعة. وسمي القرآن حكماً لأنه يحكم بين الناس في التكليف والأحكام، ويقول الجمل فلما كان القرآن سبباً للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة (١).

عربياً: بلسان العرب، فالنسبة للقوم. وقد يكون من معنى الكلمة — ومادة عرب بمعنى البيان والتوضيح —. ولا مانع من جمع المعنيين، أي بلسان العرب المبين، وعلى الأول يكون القرآن من حيث اللفظ عربياً ومن حيث المضمون يكون حكماً...

ولئن: اجتمع شرط وقسم فالجواب لاحدهما، ويكتفي الآخر به كما قال ابن مالك.

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم = جواب ما أخرت فهو ملتزم.

اتبع: التابع: الذي يلحق غيره، كالمأموم يتبع الإمام في حركاته ووقفاته.

أهواءهم: في عبادة إلههم، والتوجه لقبلتهم...

واهوى، ميل النفس إلى الشهوات من غرائز وميول، وهذا هو الهوى المردى بصاحبه إلى النار.

من بعد ما جاءك من العلم: العلم: معرفة الشيء وإدراكه على حقيقته. وهو عقلي ونقلي. أي ما أوحى تعالى به من التنزيل، وما ألهم من الحكمة.

مالك من الله من ولي ولا واق: «من» الأولى ابتدائية أو بديلة، والمعنى ليس لك ولي أو واق مبتدأ من الله، أو بدل من الله.

والولي في المفردات والولاء والتوالي: «أن يحصل شيان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منها، ويستعار للقرب» اهـ والقرب يكون قرابة، أو مكاناً، أو خلطة، وجواراً.

و«واق» اسم فاعل من وقى، والوقاية: الحفظ والصيانة...

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - سبب نزول.
- ٣ - المتفق والمفترق في الكتب.
- ٤ - عربية القرآن وترجمته.
- ٥ - العبادة.

- ١ -

المعنى العام

بعد ذكر الجزاء خيراً وشرّاً وهو مسبب، ناسب أن يذكر السبب وهو العمل طاعة ومعصية.

وأهل الكتب المتقدمة كاليهود — أهل التوراة — والنصارى — أهل الإنجيل — وغيرهم يفرحون بما يجدونه من موافقة بين ما عندك وعندهم، فيعرفون أن ما عندك حق فيتبعونك، أو يطمئنون إلى ما عندك ويكتفون بما عندهم. لكن هؤلاء أنفسهم أو آخرون غيرهم ينكرون بعض التزليل ويكفرون به، والكفر ببعضه كالكفر به كله.

ولذا أمر الرسول بالتميز عن هؤلاء المشركين واجتناب الشرك، بإخلاص العبادة والدعوة، والتوبة، لله وحده.

وقد سن الله إنزال كتبه على كل قوم يكلفهم بالعمل بها. وكان آخر الكتب بلسان عربي مبين. وعلى الرسول ومن اتبعه أن يعملوا بما علموا ويجتنبوا متابعة الكافرين أو مدهانتهم، كي يفوزوا برحمة الله في الولاية، وينجوا من غضب الله بالوقاية.

- ٢ -

سبب نزول

قال كثير من المفسرين: إن عبد الله بن سلام ومن آمن من أهل الكتاب، ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فأنزل^(١) الله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾^(٢) ففرحوا بذلك فأنزل الله: ﴿والذين آتيناهم

(١) الفتوحات الإلهية ٥٠٨/٢.

(٢) سورة الإسراء الآية ١١٠.

الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ﴿١﴾.

وروي أن المشركين دعوا رسول الله ﷺ إلى ملة آبائه، فتوعده الله تعالى على اتباع أهوائهم في ذلك بقوله: ﴿وَلَنْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (١).

ولعل من المناسب هنا أن أذكر رأياً في أسباب النزول مفاده: أن السبب ما يتعلق به الشيء وجوداً وعدماً، كالعلة والشرط واللازم والمقتضي...

وليس كذلك سبب النزول — الذي هو واقعة نزل فيها قرآن يحكم لها أو عليها — حتى ما هو نص على السببية صراحة لا يلزم فيه توقف النزول عليه، بحيث لو تخلف السبب تعطل المسبب الذي هو النزول.

أما الأسباب الضمنية — وهي غير صريحة — فالغالب فيها أن تكون تفسيراً بالجزئي، وضرباً للأمثال، للتوضيح والبيان، والكشف عن المعاني.

ولقد رأيت منذ سنين أن أستعمل تعبير مناسبة النزول بدلاً من سبب النزول لئلا يرد ما ذكرته من التعلق والملازمة بين السبب والمسبب.. ولأن المناسبة عامة تشمل معنى السببية كما تشمل التفسير... وليس هذا يعني تغيير مصطلح أسباب النزول، فلا مشاحة في الاصطلاح والمصطلحات. وقد سبقت الإشارة لمثل هذا (٢).

— ٣ —

أهل الكتاب

كتب الله كثيرة فهي بعدد الأنبياء المرسلين إلى الشعوب، وأشهر الكتب التوراة والإنجيل والزبور، وأهلها اليهود والنصارى. وهذه الكتب متفق عليها، وأهلها معروفون بها، منسوبون إليها. وهناك كتب غير مشهورة، وأهلها غير معروفين كالكتاب الأسود، وأهل هذا الكتاب في يومنا هذا هم الأكراد.

(١) الفتوحات الإلهية ٥٠٩/٢.

(٢) انظر ص ٣١.

وبعضهم يعدُّ «الكتاب الأسود» منزلاً، كما يعدُّ «زرادشت» نبياً مرسلًا. وتعاليم زرادشت في الحكمة والفضيلة، والدعوة إلى الخير والإصلاح بين الناس لا تزال قائمة معروفة.

وعادات الشعوب وتقاليدهم الأقوام مما يقوم على الحق والعدل والفضيلة لا يبعد أن تكون من موروثة الكتب السابقة لا تزال تعيش بين أتباعها وتؤثر فيهم بشكل من الأشكال.

— ٤ —

المتفق والمفترق في الكتب

كتب الله ولو اختلفت أزمانها وتعدد مرسلوها فإنها تجتمع في أصل واحد تتفق عليه ولا تختلف فيه ألا وهو توحيد الله... أو كما جمعتها آية الرعد: «قل إنما أمرت أن أعبد الله، ولا أشرك به إليه أَدْعُو وإليه مآب». وبصورة عامة فأصول الدين وأمّهات الفضائل هي في الكتب كلها واحدة.

والافتراق هو في الفروع العملية، وهي قد تنسخ من شريعة لشريعة، كما قد تنسخ في الشريعة الواحدة من وقت لوقت.

لهذا وجب الحذر من إطلاق الأحكام والقول ببطلان ما خالف شرعنا لاحتمال إحكامها في تلك الشرائع.

— ٥ —

عربية القرآن وترجمته

جعل الله القرآن باللغة العربية لأنه أنزل على العرب، وكل كتاب ينزل على نبي إنما يكون بلسانه ولسان قومه ليتبينوه ويبينوه: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾^(١).

— وهذا الوجه الأول في عروبة القرآن، من حيث كون النازل بلغة العرب والعرب لا يعرفون لغة غيرها كما قال تعالى:

(١) سورة إبراهيم الآية ٤.

﴿كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون﴾^(١). يعني يعلمون اللغة العربية. وقال تعالى: ﴿ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آيته أءعجمي وعربي﴾^(٢).

— والوجه الثاني لعروبة القرآن هو التعبد بالنص العربي لكل حرف مقروء عشر حسانات كما ورد^(٣).

— والوجه الثالث لعروبة القرآن هو الاستنباط، فالمجتهدون ملزمون بالنص العربي لمعرفة الأحكام، والاجتهاد في الدلالات الدقيقة.

أما الفهم العام للقرآن، ومعرفة أصوله، والعلم بتوحيده، فليس يحتاج للعربية، لأن المفهوم فيه محدد يمكن نقله لأية لغة، ولقد وجدنا في القرآن أحكاماً كثيرة وقصصاً وأقوالاً حكيت على ألسنة السابقين ممن لم يتكلموا العربية، وكذلك الإخبار عن حديث أهل الجنة والنار، والله أعلم بلغاتهم.

والتوحيد والأصول تترجم إلى لغات الناس لغرض الدعوة بين من لا يعرف العربية.

ولقد وجدت من يمنع الترجمة بل يحرمها، أو يقيد إباحتها، أو يقسم الترجمة إلى حرفية محظورة، ومعنوية تفسيرية مشروعة للضرورة...

ولم أر وجهاً لهذا التقسيم، لعدم وجود ما يسمى بالترجمة الحرفية حتى في العلوم الطبيعية. فكيف يوجد في العلوم الانسانية؟

والمراد بالترجمة في عرف الناس هو نقل المفهوم من لغة إلى أخرى، ولا يزعم أحد أنه نقل لفظي حرفي، فالحروف والألفاظ لا تنقل وإنما تنقل معانيها، مع تمثيل وجهة نظر المترجم، فيما لو تعدد المعنى في اللفظ الواحد.. وعليه فإن ترجمة القرآن تمثل القرآن في وجه من الوجوه المحتملة فيه، والقرآن كثير الوجوه، محال للمعاني.

(١) سورة فصلت الآية ٣.

(٢) سورة فصلت الآية ٤٤.

(٣) أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود.

- ٦ -

العبادة^(٥)

المأخذ قوله: ﴿قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعوه، وإليه مآب﴾.

والعبادة غاية الخلق كما قال تعالى عن الإنس والجن خاصة: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾^(١).

وكما قال عن الخلائق عامة:

— إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً^(٢).

— ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين﴾^(٣).

والآيات كثيرة في القرآن.. فحديث القرآن كله حديث عن الربوبية... والعلم بالربوبية والعمل بما تقتضيه هو العبادة... إذن فحديث القرآن في أصله هو عن العبادة...

والعبادة تكون عملاً يكتسب بالقلب نية، وباللسان مقالة، وبالجوارح حركة أو سكنة، وبعبارة أخرى فالعبادة: باطنة في القلوب أو ظاهرة على اللسان والجوارح.

ومن جهة أخرى ينقسم العمل إلى فعل وترك كفعل الصلاة وترك الزنى.

والعبادة من وجه ثالث تكون منصوصة من قبل الشارع كالشعائر التعبدية، أو تكون بنذر العبد، أو بتوجيه أي عمل لله سبحانه.

ولقد تجاوزت قضية تقسيم العلوم إلى فقه وعقيدة وأخلاق... كما تجاوزت الدرجات والمراتب من ركن وفرض وواجب وسنة، أو كبيرة وحرام ومكروه.

(١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

(٢) سورة مريم الآية ٩٣.

(٣) سورة فصلت الآية ١١.

(٥) أنظر الموضوع الثامن من الفصل الثامن عشر.

واقترنت على أن العبادة أمر وحظر، وأن الحكم هو المشروعية مطلقاً مع مراعاة الأهم والمهم عند التقابل والتزاحم.

وقت بجمع أصول العبادة في توحيد الله من القرآن، وهاك أسماءها، نفعني الله وإياك بها، علماً وعملاً:

- ١ — الإيمان بربوبية الله.
- ٢ — الإيمان بالملائكة المكرمين.
- ٣ — الإيمان بالأنبياء المرسلين.
- ٤ — الإيمان بالكتب المنزلة.
- ٥ — الإيمان باليوم الآخر.
- ٦ — الإيمان بالقدر والتوكل.
- ٧ — الإخلاص في العمل.
- ٨-٩ — الحب والكراهة.
- ١٠-١١ — الخشية والرجاء.
- ١٢ — التبرؤ من الجاهلية.
- ١٣ — الولاء.
- ١٤ — الدعاء.
- ١٥ — التوبة.
- ١٦-١٧ — ابتغاء الوسيلة وطلب الشفاعة.
- ١٨ — الحلف بالله.
- ١٩ — النذر لله.
- ٢٠ — الذبح لله.
- ٢١ — الجهاد في سبيل الله.
- ٢٢ — الهجرة في سبيل الله.
- ٢٣-٢٤ — الحكم والتحاكم.
- ٢٥ — شعائر العبادة.
- ٢٦-٢٧ — الحمدلة والبسملة (١).

(١) انظر تفصيل هذه الأصول في رسالة «أصول التوحيد في القرآن الكريم».

الفصل الثالث والعشرون

وظيفة الرسل

الآيات ٣٨ - ٤٠

قال تعالى:

ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك،
وجعلنا لهم أزواجاً وذرية،
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله.
لكل أجل كتاب،
يمحو الله ما يشاء ويثبت،
وعنده أم الكتاب.
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك،
فإنما عليك البلاغ،
وعلىنا الحساب.

أولاً مباحث تحليلية

ولقد أرسلنا رسلاً: أرسلنا تحقيقاً وتأكيداً، كما تفيد «لام» القسم المؤكدة، وكذلك «قد» الداخلة على الماضي. و«أرسلنا»: بعثنا برسالة، وأصل الرسل: البعث بتؤدة وأناة، وهكذا الرسول يبعثه الله بحكمته محملاً برسالته، وتنكير «رسلاً» إشارة لكثرتهم، وعظمة رسالاتهم.

وجعلنا لهم أزواجاً: جعل: فعل عام معناه هنا خلق، أو زوّج. وأصل الزوج: الفرد المقابل بمثله ذكراً كان أو أنثى.

وذرية: من الذر، والذرة من الحيوان: التلة الصغيرة، ومن الجماد: الهباءة التي ترى في شعاع الشمس، وتستعمل في العنصر الأول للمادة. والمراد بالذرية: الفروع من الأولاد ومن نزلوا منهم. وإطلاق الذر على الفروع لصغرهم بالنسبة للأصول من الآباء والأجداد.

وما كان لرسول أن يأتي بآية: «ما» نافية، أي لا ينبغي ولا يصح ولا يستقيم لأي رسول أن يأتي بآية من عند نفسه دون إذن من ربه. وأفرِدَ «رسول» ونكّر في سياق النبي ليعم المرسلين جميعاً. و«آية» بالتنكير والإفراد لإفادة الصفة أي بآية خارقة حسية، أو لإفادة القلة كما يشير إليه التعبير بالفعل «يأتي» لأن الفعل أقل من الإسم. في الثبات.

إلا بإذن الله: «الإذن»: العلم، ومنه الأذان وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة. لكل أجل كتاب: «الأجل» الزمن الموقوت، واختلفوا في تفسيره تبعاً لما يتعلق به، فالأجل، الموت في نهاية عمر الإنسان، والقيامة: أجل أهل الأرض

جميعاً، و«كتاب» اسم مصدر بمعنى اسم المفعول - المكتوب من الكتب -: وهو الإلزام والفرض والحكم، أي أن لكل زمن أحكامه المفروضة اللازمة، وسننه الثابتة الماضية. ويحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كما ذكر الفراء، قال: فيها قلب أي لكل كتاب أجل^(١) ونحوه قوله: ﴿لכל نبأ مستقر﴾^(٢).

وإذا أريد بالكتاب: الكتابة المعروفة بالقلم فيحمل على تدوين الملائكة لصحفها المنسوخة عن اللوح المحفوظ.

يحو الله ما يشاء ويثبت: المحو: الإزالة بالنسخ والتبديل كما يدل عليه قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾^(٣). وقوله: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾^(٤). و«ما يشاء» أي ما يريد فهي مشيئة إرادة للتكوين والتشريع. وقوله «يثبت» قرئ بالتشديد^(٥). وهو أبلغ من التخفيف، والإثبات عكس المحو، وبينهما طباق.

وعنده أم الكتاب: أي أصل الكتاب، فالأم أصل ما حوله، أو ما دونه، كمكة أم القرى، وأم الأولاد.. والمراد بأم الكتاب: اللوح المحفوظ، أو هو علم الله عامة.

وإما نرينك: «إما» فيه «إن» الشرطية مدغمة في «ما» الزيدة عند النحويين، وجوابه وجواب ما عطف عليه في قوله: «أو نتوفئك» مفهوم من قوله: ﴿فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب﴾.

بعض الذي نعهدهم: الوعد عام بالخير والشر، والمراد هنا الشر أي الوعيد، كالقحط في الأرزاق، والهزيمة في المعارك.

أو نتوفئك: من التوفية: أداء ما يجب وافياً غير ناقص ومنه الوفاة: أي نعطيك أجلك وافياً ثم تموت.

(١) معاني القرآن ٦٥/٢.

(٢) سورة الأنعام الآية ٦٧.

(٣) سورة البقرة الآية ١٠٦.

(٤) سورة النحل الآية ١٠١.

(٥) أنظر النشر ١٣٢/٣.

فإنما: الفاء لترتيب الرؤية والوفاء على التبليغ و«إنما»: إنَّ المكفوفة دخلت عليها «ما» الكافة، تفيد الحصر.

عليك البلاغ: «البلاغ» اسم مصدر من بلغ تبليغاً بمعنى الإعلام، وأصله بلوغ الغاية ومنه البلاغة في الكلام لبلوغه الغاية في الفصاحة والبيان.

وعلينا الحساب: في المفردات الحساب: استعمال العدد يقال حسبت حساباً وحسباناً قال تعالى: ﴿لتعلموا عدد السنين والحساب﴾^(١). أهـ.

وتقديم «علينا» مع صيغة الجمع لتعظيمه سبحانه. وتأخير الحساب للاهتمام بأمره، والتشويق لذكره، والحساب: ضبط الشيء وعده وإحصاؤه، والمراد حساب الأعمال الدنيوية خيراً وشرّاً، والمؤاخذه عليها في الدنيا، أو تأخيرها ليوم القيامة لوزنها والمجازاة عليها.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ - المعنى العام.
- ٢ - النبي والرسول.
- ٣ - بشرية الرسول.
- ٤ - لكل أجل كتاب وعنده أم الكتاب.
- ٥ - المحو والإثبات في النسخ والإحكام.
- ٦ - الخوارق من سحر وكرامات ومعجزات.
- ٧ - التقابل.

- ١ -

المعنى العام

بعد ذكر الرسالة ناسب أن يذكر حملتها من الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، ومحمد — خاتمهم — لم يكن بدءاً منهم، بل انه مثلهم في اتخاذ الأزواج، وتناسل الذرية، وإظهار المعجزات الخارقة...

وكل ذلك موقوف مكتوب بيد الله إحكامه وإظهاره، ومحوه ونسخه. والمقدور حالّ بقوم الرسول في حينه الموعود به سواء عاش حتى يراه، أو مات قبل ذلك، فليس من مهمته الرؤية وعدمها، بل مهمته هي تبليغ الرسالة وبيانها للناس. وأما الحساب وما يبني عليه من مسئولية وجزاء فإنما هو على الله وحده.

وعلى هذا فإن الأنبياء المرسلين بشر ومنهم خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً، فهم يتزوجون ويتناسلون كغيرهم من الناس، وأما ما اختصوا به من الوحي النازل عليهم، أو المعجزات التي تظهر على أيديهم، فهو كغيره من الأمور المحكومة بالقدر إثباتاً ومحوراً «لكل أجل كتاب يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

- ٢ -

النبي والرسول

النبي مأخوذ من النبأ وهو: من أوحى إليه نبأ منزل من الله. والرسول هو النبي حال تكليفه بتبليغ النبأ إلى الناس، وذلك الرسالة. والتلازم قائم بين النبوة والرسالة، فهي يجتمعان في شخص واحد، لأنها وصفان لموصوف واحد، يتقدم أحدهما على الآخر، فالبداية بالنبوة ثم التكليف بتبليغها ودعوة الناس إليها...

ويتصور انفصال النبوة عن الرسالة في حالة واحدة، هي أن يعيش نبي منفرداً وحده في عزلة عن الناس، وفي هذه الحالة لا فرق بين أن يكلف بالدعوة أو لا يكلف بها، لأنه لن يجد أحداً يدعو فيبقى نبياً.

أما العدد فغير محدد، بل ظاهر القرآن إبهامه في أكثر من موضع، كما في قوله: ﴿ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك﴾^(١). مع تصريح القرآن بأنه أرسل لكل قوم أو كل أمة رسولاً^(٢).

وغير معروف عدد القرى الماضية والأمم الحالية أو الشعوب والقبائل. أما ما روي من تحديد لعدد الأنبياء وعدد المرسلين فيحتاج للنظر إلى سنده. فقد روي أن عدد الأنبياء مئة وأربعة عشر ألفاً أو مئة وعشرون ألفاً والرسل ثلاثمائة وبضعة عشر^(٣).

— ٣ —

بشرية الرسول

كل رسول هو بشر من أبوين إلا آدم فمن تراب وإلا عيسى فمن امرأة. وكلهم من تراب وماء جوهرهم واحد، وتجري عليهم أعراض واحدة. فهم جميعاً يأكلون ويشربون ويجمعون ويظماؤون وينامون ويتعبون ويمرضون ويموتون...

ولقد تناول أقوام فنالوا من الأنبياء، وغالى فيهم آخرون... ومن ذلك ما ينسبه اليهود في كتبهم لأنبيائهم من تجريح وتشويه، في مقابل ما ينسبه النصارى إلى نبيهم من إلهية وربوبية... فكان الحال مع هؤلاء وأولئك في إفراط وتفريط بعيدين...

ولقد وجدنا خاتم الأنبياء وقد كسرت رباعيته، وشج وجهه، وهزم جيشه،

(١) سورة النساء الآية ١٦٤.

(٢) انظر الآيات: سورة إبراهيم الآية ٤، سورة الروم الآية ٤٧، سورة يونس الآية ٤٧، سورة النحل الآية ٣٦، سورة فاطر الآية ٤.

(٣) رواه ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده.

ونالت منه الشقيقة الحادة، ونال منه السحرة، كما وجدناه في تأييد النخل، وفي قبول الفداء، وفي الإذن للمتخلفين، وفي الإعراض عن الأعمى.

فهو بشر كغيره وإن كان الأمثل، وعصمته هي في تلقي الوحي وتبليغ الرسالات، ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد﴾^(١).

— ٤ —

لكل أجل كتاب وعنده أم الكتاب

كل موجود في هذا الوجود يحتل مكاناً محدوداً، وزماناً موقوتاً، فكانت الموازين والمقادير، في الجواهر والأعراض والهيئات. والآيات في هذا كثيرة كقوله: ﴿إنما كل شيء خلقناه بقدر﴾^(٢). وقوله: ﴿والسما رفعها ووضع الميزان﴾^(٣). وقوله: ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾^(٤).

والزمن شيء نسبي يختلف طولاً وقصراً من موقع إلى موقع، فلكل مكان زمانه المناسب له حتى يطول كثيراً، أو ينعدم تماماً.

وقوله تعالى: ﴿لكل أجل كتاب﴾ يشير إلى اختلاف الزمان، واختلاف الأحكام فيه. ولكن ذلك داخل في باب القدر النافذ والقضاء الماضي الذي لا يتخلف ولا يختلف، ولا يتبدل ولا يتحول، فكل ذلك محكوم بالسنة الثابتة: ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾^(٥).

﴿فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾^(٦).
﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم﴾^(٧).

(١) سورة فصلت الآية ٦.

(٢) سورة القمر الآية ٤٩.

(٣) سورة الرحمن الآية ٧.

(٤) سورة الرحمن الآية ٥.

(٥) سورة الأحزاب الآية ٣٨.

(٦) سورة فاطر الآية ٤٣.

(٧) سورة الروم الآية ٣٠.

فالله فعال لما يريد، وقد أحكم آياته فجعلها على وفق عدله وحكمته، وجعل لكل مخلوق بدايته ونهايته، وكل زيادة ونقصان بحسبان..

— ٥ —

المحو والإثبات في النسخ والإحكام

ورد هنا التعبير بالمحو، وفي مواضع أخرى ورد النسخ والتبديل، وورد الإثبات كما ورد الإحكام. والله فعال لما يريد ينسخ ما يشاء فيمحوه ويبدله، أو يحكمه فيبقى ويثبتته...

فالشرائع تتناسخ، والنسخ يقع في الشريعة الواحدة بين الآيات التنزيلية، كما يقع في الآيات التكوينية، فتنسى أو تبدل بما هو خير منها، أو بمثلها. ومن الأدلة الواردة في ذلك قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾^(١).

وقوله: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر﴾^(٢). وقوله في الرعد: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾.

وآية التبديل نص في نسخ الآيات التشريعية.
أما آية النسخ فنص في الآيات التكوينية.
وأما آية المحو فعامه فيها والله أعلم.

«اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاوة فاعمنا وأثبتنا في ديوان السعادة»^(٣).

— ٦ —

الخوارق من سحر وكرامات ومعجزات

المأخذ قوله: ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾.

(١) سورة البقرة الآية ١٠٦.

(٢) سورة النحل الآية ١٠١.

(٣) من دعاء عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنظر تفسير المحرر ١٨٣/٨.

السنة الثابتة ماضية في الخلق والفترة، وهي سنة لا تتبدل ولا تتحول، ولا تختلف ولكن الله الذي فطر السنن له أن يخرقها بسنن أخرى، والسنة الخارقة تكون مشروعة في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وهي محظورة في خوارق السحر. ومن المعجزات ما ذكره القرآن عن عصا موسى التي تحولت إلى حية تسعى، وتلقفت عصي السحرة وجبالهم...

وضرب بها البحر وهو ماء ليتحول إلى يابس يسير عليه المؤمنون...
وكذلك نار النمرود التي تحولت إلى برد وسلام على إبراهيم...
وكذلك تسخير الجن لسليمان، وترديد الطير والجبال مع داود.
وكرامات الأولياء مشهورة.

أما السحر — فيما عدا التخيل — فإنه استخدام للجن على وجه غير مشروع فيه، ولا مأذون به، وهو اختلال بالفترة وإفساد في الأرض، ولذا كان كفراً من أكبر الكبائر.

— ٧ —

التقابل^(٥)

القرآن موصوف «بالمثاني»، وهو هكذا في مبناه العربي، كما في الجناس والطباق. وفي مضمونه المعنوي في المقابلة، على سبيل التعادل والتماثل، أو على سبيل المخالفة أو التكامل.

ولهذا نجد التكرار لفظاً ومعنى في هذه السورة، وفي معظم السور.

وهذا وجه في معنى المثاني، لأنه يثني الشيء بمثل لفظه، أو بمثل معناه فيكون تكراراً.. أو يثني على سبيل المخالفة للمقابلة بين الأضداد بقصد إظهار الفروق الدقيقة على حد قولهم: وبضدها تتميز الأشياء.

وهذا أيضاً هو أحد الوجوه في معنى «المتشابه» من حيث إن بعضه يشبه بعضاً في ظاهر اللفظ، أو باطن المعنى.

(٥) أنظر الموضوع الرابع من الفصل الحادي والعشرين.

والتقابل اللفظي يظهر جمال اللفظ، وحسن العبارة.

أما التقابل المعنوي فيظهر الفروق، لأن المقارنة تجسم المعاني فتجسد الفروق الدقيقة، وتبرز الخصائص العميقة.

وأمثلة التقابل في السورة كثيرة حتى أنه سمة لسورة الرعد، ومن الشواهد في آيات الفصل: ما نجده من مقابلة رسالته برسالة من سبق، ومقابلة الأزواج بالذريات، والأجل بالكتاب، والمحو بالإثبات، والرؤية والتوفي، والبلاغ والحساب.

الفصل الرابع والعشرون

مُحَاجَّةُ الْكَافِرِينَ

الآيات ٤١-٤٣

قال تعالى :

أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها،
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
وقد مكر الذين من قبلهم، فله المكر جميعاً.
يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.
ويقول الذين كفروا: لست مرسلأ،
قل: كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب.

أولاً مباحث تحليلية

أولم يروا: أي أعموا ولم يروا، إذا كانت الرؤية بصرية على الحقيقة، أو التقدير: أجهلوا ولم يروا إذا كانت علمية على المجاز.

والاستفهام معناه النفي ودخوله على النفي يجعله للتقرير فهم كانوا يرون ولم يكونوا عمياناً ولا جهالاً والضمير لمن تتحقق منه الرؤية من الناس ويراد به الكافرون من أهل مكة ابتداء ويدخل في حكمهم أمثالهم.

أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها: أي نأتي لننقص أطراف الأرض، «ونأتي»: من الإتيان بمعنى المجيء كما في قوله: ﴿وجاء ربك﴾^(١). ولازم إتيانه إتيان أمره، ونفاذ وعده كما صرح به القرآن في مواضع^(٢)، والمراد من الأرض عمومها فيدخل في ذلك أية قطعة منها، «والنقص»: خلاف الكمال والتمام، وهو ذهاب بعض الشيء بنقصان جرمها، أو نقصان من عليها من الأحياء والنبات...

وأطراف الأرض: نواحيها ونهاياتها. و«من» ابتدائية أي أن النقص يبدأ من الأطراف البعيدة، ولا يمنع أن يستمر إلى نواحيها القريبة.

والله يحكم: الابتداء بالذات العلية، والاتلفات من المتكلم إلى الغائب لتعظيم ذاته، وتعظيم صفته، وهي الحكم...

«والحكم»: هو المنع، ومنه الحكمة في فم الدابة ليتحكم الفارس فيها عند شدها، والمراد هنا مضي قضائه، ونفاذ قدره، وفصله في الأمور.

لا معقب لحكمه: من العقب مؤخر الشيء، وفي الجلالين: «الذي يتعقب الشيء بالإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب» (١). والمراد أن أحكامه في التكوين. والتشريع لا يأتيها باطل من بين يديها ولا من خلفها، فهي حق وهي نافذة، حاكمة غير محكومة.

وهو سريع الحساب: أي حسابه عاجل لا يتأخر عن وقته الموعد المحدد، فحسابه آت وكل آت قريب، والسرعة أمر نسبي وفي الفتوحات منسوباً لابن عباس: سريع الانتقام ممن حاسبه للمجازاة بالخير والشر. فجازاة الكفار بالانتقام منهم، ومجازاة المؤمنين بإيصال الثواب إليهم (١).

وقد مكر الذين من قبلهم: قال الجمل: والمكر إيصال المكروه للممكور به خفية من حيث لا يشعر (٢).

«الذين من قبلهم» في الزمان مكروا بأنبيائهم كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون... كما يمكر بك قومك: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾ (٣).

فلله المكر جميعاً: «اللام» للاختصاص والتملك، و«ال» في المكر للجنس، ولذا صج وقوع «جميعاً» حالاً له. ونسبة المكر لله من باب المقابلة والمعاقبة، أو من باب أنه خالق المكر.

يعلم: العلم: معرفة الشيء حق معرفته وإدراكه بيقين، وعبر بالمضارع للاستمرار، وفيه وعيد لمن يستمر في مكروه.

ما تكسب كل نفس: والكسب كما تقدم هو: العمل أي الفعل القائم على النية، المبني على الإختيار من عمد وقصد. ومدار التكليف عليه، وعبر «بما» للتعميم فيدخل كل كسب من عمل القلب واللسان والجوارح و«كل نفس» أبلغ من النفوس لأن الجمع يتحقق في جملة دون استغراق لكل فرد.

(١) الفتوحات الإلهية ٥١١/٢.

(٢) نفس المرجع.

(٣) سورة الأنفال الآية ٣٠.

وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ما أعظم وقع هذا التعبير على نفسي وحسي، بمزونه ومضمونه: (وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) أعاذني الله وإياكم من مصير الكفار وفي قراءة سبعية وسيعلم الكافر... (١).

والسين في «سيعلم» تنقل المضارع من الحال إلى الاستقبال القريب بخلاف «سوف»، إشارة لسرعة الحساب، وتعجيل العقاب.

و «الكفر»: هو التغطية والستر وهو هنا الكفر الأكبر في الدين بنقض الإيمان والإسلام. وعقبى الدار: أي العاقبة الحميدة بالزحزحة عن النار والفوز بنعيم الجنة.

و «الدار» هي دار الآخرة. و «عقباها» مآلها وخاتمتها وقد قيدناها بالعاقبة الحميدة الحسنة.

ويحتمل التعميم والإطلاق كما في قوله: ﴿وَأَنْ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ (٢). وقوله: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ (٣).

ويقول الذين كفروا: يستمرون في قولهم، ولا يرجعون عن غيهم، وهذا مستفاد من التعبير بالمضارع.

والإظهار في مقام الإضمار «ويقولون» للتشهير بهم، والتشنيع عليهم، وإبراز جريمتهم....

ويؤخذ منه الحكم بالكفر على مقولهم، وهو: «لست مرسلًا».

لست مرسلًا: نفي للرسالة وتكذيب للرسول، أي لست مرسلًا من الله، وقد اتهموه بالسحر والشعر والكهانة، ورموه بالكذب والأخذ عن الأعاجم...

وعبر «بمرسل» دون رسول لإرادة قطع الصلة مع المرسل سبحانه وتعالى، وأنه تقوله — حاشاه —.

قل كفى بالله شهيداً بنى وبينكم: المقول عظيم فاستأنف، وصدره بلفظ قل. «قل كفى بالله» أي يكفيني الله، فهو حسي. والكفاية: الغنية، وتكون بعطية المرغوب والتخليص من المكروب.

(١) النشر ١٣٣/٣ قراءة نافع وابن كثير وغيرهما... والفتوحات الإلهية ٥١٢/٢.

(٢) سورة الليل الآية ١٣.

(٣) سورة غافر الآية ١٦.

و «الباء» في بالله داخلة على الفاعل أي كفى الله و «شهيذاً» حال، أو تمييز. والمعنى كفت شهادة الله.

و «شهيذ» مَنْ شاهد بنظره، وشهَد أي حضر بذاته. والمراد هما معاً، ويلزم من ذلك علمه تعالى بما جرى بينهم من خلاف. وأظن في قوله: «بيني وبينكم» بدلاً من بيننا للدلالة على عظم الفارق، وعمق الخلاف. وشهادة الله تفصل فتشهد لفريق بالحق، كما تشهد على الآخر بأنه على باطل.

ومن عنده علم الكتاب: قيل هو الله الشاهد بينهم فيكون من عطف الصفة على الموصوف.. وبمعناه ما تقدم «وعنده أم الكتاب» ولكن المتبادر غير هذا: أعني أن يكون العطف للمغايرة، فيكون الكتاب هو التوراة والإنجيل، ومن عندهم علمهما هم: اليهود والنصارى.

فهم يشهدون بما في التوراة والإنجيل على صدق ما في القرآن كما قال النجاشي^(١) عندما سمع حديث المسيح عليه السلام. ويؤكد هذا قوله تعالى: ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين﴾^(٢).

(١) سنن أبي داود في الجناز. وأحمد في مواضع من المسند.

(٢) سورة يونس الآية ٩٤.

ثانيًا مباحث موضوعية

- ١ — المعنى العام .
- ٢ — نقص الأرض .
- ٣ — سريع الحساب .
- ٤ — نسبة المكر لله .
- ٥ — كسب النفس .
- ٦ — محاجة الكافرين .
- ٧ — إنكار الرسالة جهالة وجاهلية .
- ٨ — شهادة أهل الكتاب .

- ١ -

المعنى العام

تقدم الحديث عن الرسل وبشريتهم وهنا بيان لموقف الكافرين ومحاجتهم.
«أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو
سريع الحسب، وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعاً....».

فقدرته سبحانه ظاهرة في إنقاص أطراف الأرض المتباعدة.. وحكمه في
القضاء والقدر نافذ لا مرد له.. وحسابه عاجل لا خلف فيه ولا تأخير له.. وسنته
في الماضين من الماكرين نازلة فيهم غير متحولة عنهم..

وعلمه محيط بكل نفس في الأرض...

وسيعلم الكفار في الدنيا مصيرهم في الآخرة، وسيعلم الكفار لمن عقبي
الدار..

ولقد وصل الكفر بهم إلى قولهم لك لست مرسلًا!! فقل لهم: تكفيني شهادة
الله لي بصدق، وشهادته عليكم بكفركم وكذبكم، كما يشهد لي وعليكم أهل
الكتاب كأهل التوراة والإنجيل....

- ٢ -

نقص الأرض

الأرض تنقص بعد زيادة، وتنكش بعد تمدد. وحديث القرآن متكرر في
وصف الأرض في رتقها وفتقها، وقبضها وبسطها، ومدها أو مباركتها...

ونجد لدى مقارنة الصفات تقابلاً بين الرتق والقبض والنقص من جهة، وفي
الجهة المقابلة الفتق والمد والبسط والمباركة، وذلك ما نجده في الآيات التالية:

- ﴿أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾^(١).
- ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما﴾^(٢)...
- ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾^(٣).
- ﴿قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين﴾^(٤).
- ﴿وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً﴾^(٥).
- ﴿والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي﴾^(٦).
- ﴿وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت﴾^(٧).
- وظاهر هذه الآيات يدل على وقوع الامتداد والمباركة والفتق إلى جانب النقص والقبض والرتق..
- وآية الانشقاق (وإذا الأرض مدت) تشير إلى امتداد آخر أكبر يقع في اليوم الآخر.

وتوجيه ذلك : أن الأرض تمتد أو تنقبض تبعاً لحاجة الساكنين عليها، السائلين فيها، كما صرح به في فصلت ﴿وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين﴾^(٨). أي كافية للسائلين من عمارها الذين يعيشون عليها.

وهناك مظهر واضح في الامتداد والانقباض بسبب الحرارة والبرودة، فادة

(١) سورة الرعد الآية ٤١ .

(٢) سورة الأنبياء الآية ٣٠ .

(٣) سورة الزمر الآية ٦٧ .

(٤) سورة فصلت الآية ١٠ .

(٥) سورة الرعد الآية ٣ .

(٦) سورة الحجر الآية ١٩ .

(٧) سورة الانشقاق الآيتان ٣-٤ .

(٨) سورة فصلت الآية ١٠ .

الأرض تمتد بالحرارة، وتنكمش بالبرودة.

ومن مظاهر الامتداد في الأرض ارتفاع النبات عليها من البذور الصغيرة، وكثرة الحيوانات من النطف الدقيقة.

وفي مقابل ذلك تهشم النبات، وموت الحيوان، فإنه نقص في الأرض، حيث ينمو من الأرض ويربو عليها ثم يعود كما بدأ.

— ٣ —

سريع الحساب

سرعة الحساب تعني أنه يقع في فترة زمنية قصيرة غير طويلة، أو أنه يقع قريباً غير بعيد.

وعلى ذلك شواهد قرآنية تدل على قرب الساعة، والحساب إنما يكون فيها أو أن قربها باعتبار أن ما بقي من الحياة أقل مما مضى.

والزمن معقد يصعب فهمه، ولا تزال «نسبية الزمن»^(١) مجهولة عند كثير من الناس مع أن القرآن صريح في تعدد الزمن أو اختلافه، فيوم — وهو وحدة زمنية — يساوي ألف شهر، أو يساوي خمسين ألف سنة...

وعلماء عصرنا يقولون: إن الزمن يختلف من مكان إلى مكان، فهو يطول أو يقصر، بل يقولون: هو كذلك بالنسبة للشخص الواحد فيبطيء في صغره، ويسرع في كبره...

وعلى هذا فلا يمنع أن يطول الحساب على بعض الناس في بعض الأمكنة، وأن يقصر على آخرين فيختلف باختلاف المؤمنين والكافرين.

وقد يصلح ضرب مثل نفسي بإحساس المهموم والسجين، فيشعر بطول الزمن، في مقابل الحر الطليق الذي لا يحس بثقل الزمن ولا بطوله.... والله أعلم.

(١) راجع نسبية الزمن عند أينشتاين.

— ٤ —

نسبة المكر لله

إذا كان هو العمل المتقن فلا شبهة ولا خلاف، وإذا كان المراد منه العمل السيء القائم على الخديعة والاحتيال، فتوجيهه: أن عقاب المكر مكر من باب المقابلة، ومثله: ﴿إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً﴾^(١).

وكذا ﴿نسوا الله فنسيهم﴾^(٢). ﴿اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾^(٣).

وهذا توجيه حسن لنفي ما لا يليق بجمال الله وجلاله.

ولكن الأصل في إثبات هذه الأفعال أن الله خالقها فيتصف بها، ولا يقال فيه كذا وكذا لأنه غير محكوم بل هو حاكم كما قال في الرد: ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه﴾.

— ٥ —

كسب النفس^(٥)

النفس كاسبة، وكسبها فعل المختار في حدود ما كلفت به من أمر تفعله، ونهي تجتنبه، وهو ما تسأل عنه حساباً، وتجازى عليه ثواباً وعقاباً.

ومرادنا من الاختيار — كما كررنا قوله — هو عزم النية، وعمد القصد.. وما خرج عن هذا الحد فهو هدر عند الرب، لا يعد في التكليف، ولا يدخل في الحساب والجزاء.

أما حقوق العباد فمضمونة بالمثل، ولو فقد الاختيار بنوم، أو إغماء، أو سهو أو خطأ، ونسيان، أو إكراه...

(١) سورة الطارق الآيتان ١٥-١٦.

(٢) سورة التوبة الآية ٦٧.

(٣) سورة الجاثية الآية ٣٤.

(٥) أنظر الموضوع الثالث من الفصل العشرين، والموضوع الرابع من الفصل السادس والموضوع العاشر من الفصل الرابع.

ووجه الفرق أن حقوق الله تنقسم إلى ما هو مؤاخذ عليه ويدخل باب العدل، وما هو متجاوز عنه ويدخل باب الفضل..

وفي الحديث «إن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه...» (١).

وفي القرآن تصريح ووضوح: ﴿لا يكلف نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ (٢).

— ٦ —

محااجة الكافرين

هذه الآيات خاصة، هي ميدان لمجادلة الكافرين ومحاجتهم، والرد عليهم في إنكارهم البعث المفهوم من قوله: ﴿وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار﴾.

وكذلك في تكذيبهم بالرسالة كما يدل عليه قوله: ﴿ويقول الذين كفروا لست مرسلًا﴾.

ومأخذ هذا الموضوع افتتاح الآيات بقوله: (أولم يروا)، (ويقول الذين كفروا..) (وقل كفى... الخ).

وطريقة القرآن في الجدل والمحااجة هي مخاطبة العقول والحواس والمشاعر، وذلك بعرض الأسماء والصفات، وبيان آثارها في الكون والنفس، في الدنيا والآخرة.

ولهذا كان التركيز على أفعال الرب «كإتيان الأرض والنقص منها»، ﴿يحكم لا معقب لحكمه﴾، ﴿سريع الحساب﴾، ﴿فلله المكر﴾، ﴿يعلم ما تكسب كل نفس﴾، ﴿كفى بالله شهيداً...﴾.

(١) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وهو الحديث ٣٩ من متن الأربعين النووية ليحيى بن شرف الدين النووي ط دار الكتب الشيعية.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

فقد جعل النفس والكون معرضاً تظهر فيه آثار أفعاله، كالأرض وأطرافها بما يرى رأي العين، ولا يمكن المراء فيه لأنه حجة حسية عقلية... وقل مثل ذلك: كفاية شهادة الله، والاستشهاد بأهل الكتاب المعروفين لديهم، القريبين منهم. وهي شهادة ملزمة لأنها من أهلها على أهلها.

ومن المشاهد الشعورية في هذه المجادلة الترهيب في قوله: ﴿وهو سريع الحساب﴾، وقوله: ﴿فلله المكر جميعاً﴾، و﴿يعلم ما تكسب كل نفس﴾ و﴿وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار﴾.

ولا يزال موضوع المحاجة أو الجدال في القرآن ينتظر الاستقراء الدقيق، والبحث العميق، لحاجة الدعاة إليه في كل العصور.

— ٧ —

إنكار الرسالة جهالةً وجاهليةً

الموضوع يقوم على قوله: ﴿ويقول الذين كفروا لست مرسلًا﴾.

والإنكار جهالة لعدم العلم، أما الإنكار جاهليةً فبسبب المعاندة والمكابرة.

والجاهلون في الغالب هم العامة، والجاهليون هم القادة أرباب المصالح، الذين يخشون على مكانتهم وسيادتهم.

ولقد شرع الجهاد والغلظة لإزاحة الجاهليين الطغاة والبغاة ثم لنشر الدعوة لتعليم الجاهل، وتذكير الغافل.

ولهذا كانت الدعوة باللين في المقالة....

وبالتي هي أحسن في المجادلة.. وكذلك: «ادفع بالتي هي أحسن» في المعاملة.

— ٨ —

شهادة أهل الكتاب

كتاب الله واحد وإن تعدد نزوله في أزمان متباعدة على أقوام مختلفة، والحق

الذي فيه لا يتعدد ولا يتغير، فالحق لا يؤثر فيه تقادم الأزمان، وتبدل أجناس الناس. ورسالات الأنبياء مجموعة في كتاب واحد، أصلها توحيد الله في ربوبيته المستلزمة لعبادة الخلاق له، ومدخل ذلك تصديق الناس بالرسالات، ومن صدق برسالة فقد صدق بها جميعاً لاتحاد مضمونها، ومن صدق رسولاً فقد صدق المرسلين جميعاً لاشتراكهم في الوسيلة والغاية.

وعلى هذا يشهد الأولون للآخرين: لأنها شهادة في ما أنزله ﴿ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾.

وكذلك تشهد أمة محمد وهي آخر الأمم على الرسالات والمرسلين السابقين، كما في قوله: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾ ^(١).

أما الذين لا يشهدون بالحق وهم يعلمون، فهم كافرون كاذبون وهم ليسوا على شيء، بسبب ما غيروا وحرفوه، وبدلوه وعطلوه.

— ٩ —

أنواع الكفر

مأخذ هذا البحث مواضع كثيرة في السورة، بل مواضع عديدة في آيات لفصل أبرزها: ﴿ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ﴾.

والكفر في اللغة معناه: التغطية أو الستر. ويتنوع الكفر تبعاً لوقوع الستر على درجات الدين: من إيمان باطني وحده، وإسلام ظاهري وحده، أو اجتماعهما، أو وقوعه على عمل من أعمال الإيمان والإسلام.

والجملة خمسة أنواع:

- الأول: ستر الإيمان الباطني مع إظهار الإسلام وهو كفر النفاق.
- الثاني: ستر الإسلام الظاهري مع إبطان الإيمان وهو كفر الظاهر.
- الثالث: ستر الإيمان والإسلام معاً بعدم الدخول في الدين وهو الكفر الأصلي.

(١) سورة البقرة الآية ١٤٣.

الرابع: ستر الإيمان والإسلام معاً بالخروج من الدين وهو الردة.
 الخامس: ستر عمل من أعمال الإيمان أو الإسلام فينقصان به، مع بقاء أصل الإيمان والإسلام من حيث الجملة، وهو كفر العمل. ومعلوم أن الإيمان وكذا الإسلام يزيدان بالطاعة وينقصان بالمعصية. ويشهد لهذا النوع عنونة البخاري في صحيحه^(١)، بقوله: كفر دون كفر، مشيراً لذلك.

(١) صحيح البخاري. باب: كفران العشير، وكفر دون كفر.

الخاتمة

- ١ — اعتذار عن قصور وتقصير.
- ٢ — خلاصة تفسير سورة الرعد.

- ١ -

اعتذار عن قصور وتقصير

صعوبة الختم في الانتهاء، كصعوبة الفتح في الابتداء... وهي صعوبة التحير في التخير بين ما يحسن حذفه وإثباته، أو تقديمه وتأخير...

ولذا ترددت أمام مسك الختام كيف أمسك، وبم أختم سورة الرعد...

وسورة الرعد بحر بعيد القعر، عميق الغور، عالي الموج، فسيح الساحل، مشحون بالكنوز، محشود بالرموز...

وقنيت لو أنني قت بجولة مع أعلام المفسرين لجمع الشواهد، والتقاط الفرائد، من النقول والأقاويل، الموثقة في المصادر القديمة، والمراجع الحديثة...

ولكنني وجدتها من الكثرة والتنوع والتعقيد، بمكان بعيد، لا يصل إليه من قصر في زمن الطلب، وقصر في زمن التأليف...

ومع هذا فقد أشغله محاضرات دراسية، وإشراف أو حضور أو مناقشة رسائل علمية.

ولهذا وقع قصور أو تقصير يقف وراء ما يمكن أن يلحظ من ضعف في التأليف، ونقص التركيز في التحقيق والتوثيق... وهو من وراء اعتذاري في المقدمة عن العود والوقوف على المصادر والمراجع... حتى أن ما عدت إليه يكاد لا يذكر، لقلّة الاعتماد عليه. ونذرة الأخذ منه.

ومواضع الأخذ من المراجع بلغت (١٧٤) موضعاً، موزعة على (٤١) مرجعاً، أكثر من نصفها رجعت إليه مرة أو مرتين، وأكثر ما رجعت إليه (١٨) مرة. وفهرس المراجع يبين أرقام الصفحات وأسماء المراجع، يستثنى من ذلك رسائل الثلاث: (تفسير سورة فصلت ومفاهيم وأصول التوحيد)، فالإناء ينضح بما فيه

دون أن يدري عنه صاحبه .

ولم يتحقق لي الحد الأدنى من أمنيّتي، وهي أن تكون الخاتمة جولة مع أئمة التفاسير الأربعة التي أنبه عليها، وأوصي بها وهي: — جامع البيان للطبري — والتفسير الكبير للرازي — وكشاف الزمخشري — وفي ظلال القرآن لسيد قطب .

ووجه الاهتمام بهذه التفاسير أن كل واحد منها يمثل بذاته اتجاهاً في التفسير، وهي بمجموعها تمثل مدرسة التفسير البيانية والمعنوية، أو المرئية والمروية ...

وعلى أية حال فقد ودعت ما استصعبت، واستقبلت ما استسهلت، فتحوّلت نحو الفذلّة: لاختصار المفصل، أو تلخيص المطول. فكان أن جعلت بعد هذا الاعتذار خلاصة لتفسير السورة .

ولقد خطر لي أن الخلاصة أشبه بالفهرس الموضوعي يتممها الترقيم في فهرس العناوين، حتى أنني وضعتها بين الفهارس ثم نزعناها وجعلتها المبحث الثاني من الخاتمة .

— ٢ —

خلاصة تفسير سورة الرعد

المقدمة

١ — أهمية الموضوع:

لسورة الرعد تأثير كبير في الحس وفي النفس بآياتها البثاني في المباني والمعاني، وعرضها للشواهد الدنيوية والمشاهد الأخروية..

٢ — طريقة التفسير:

توزيع آيات السورة الثلاث والأربعين على أربعة وعشرين فصلاً، وبحث كل فصل منها تحت عنوانين: أولهما: مباحث تحليلية للمفردات والتراكيب. وهذه المباحث تأخذ من الصفحات ما يعادل في حجمه ربع الكتاب، والثاني: مباحث موضوعية في المعنى العام، والتوفيق بين الآيات التي ظاهرها التعارض، ومناقشة التعارض بينها وبين حقائق العلوم، واستنباط الفوائد في مجال التوجيه والحكمة والأحكام الشرعية.

وقد بلغت هذه المباحث مئة وستين، وتفاوتت في طولها وقصرها، وعمقها وتركيزها، واختلف عددها من فصل لآخر، تبعاً لما يتوافر من بضاعة ويتيسر من جهد وطاقة، وقد تكرر منها عدد قليل بسبب تكرار الموضوع في السورة.

المدخل

ويحتوي على ثمانية مباحث استحسنت التمهيد بها للدخول في تفسير السورة

وهي:

- ١ — الحاجة إلى الوحي القرآني لقصور العقل الإنساني:
لأن الإنسان لا يقوم وحده، ولا يكفيه عقله، فالوحي ضرورة لإكمال عقله، وتصحيح مسار فكره.
- ٢ — التفسير وعلوم القرآن:
والتفسير لا تكاد تحصى عدداً، منها المنقول، ومنها المعقول، وغالبها ممزوج منها معاً. وعلوم القرآن غير محصورة، وإن كان السيوطي يقدرها بثلاثمائة، ويعدد منها في إيقانه ثمانين.
والتفسير وعلوم القرآن متداخلة، فرق بينها الاصطلاح.
واتجاهات التفسير وعلوم القرآن تمثل العصور في تقدمها وتخلفها، وفي اهتماماتها الفكرية، وأوضاعها الاجتماعية.
وننتظر استكمال ضوابط التفسير، ووضع القواعد العلمية المنهجية له، للاقتصار على المفيد من الجديد، وغربلة القديم من المعقولات والمنقولات.
- ٣ — جمع القرآن ورسمه وترتيبه:
جُمع القرآن الكريم في عهد الرسول ﷺ، حفظاً في الصدور ورسماً في السطور على ما تيسر من رقايع وعظام وحجارة وأقتاب.
وجَمْعُ أبي بكر هو توحيد المكتوب عليه، وضمه بين دفتي مصحف واحد.
وجَمْعُ عثمان هو نسخ عدد من المصاحف لحاجة الأمصار إليها.
ورَسْمُ المصنف أوجبهُ الأكثرون، وقال آخرون بوجوب تغييره، والأصل مراعاة المصلحة. أما ترتيب الآيات في السورة، وترتيب السور في المصنف، فهو على وفق ترتيب التلاوة.
- ٤ — تعريف القرآن والسورة والآية:
القرآن: آخر كتب الله، المنزل بواسطة جبريل، على آخر الرسل، بلسان العرب، لهداية الناس.
والآية: جملة من الحروف القرآنية مختومة بفاصلة.
والسورة: جملة آيات قرآنية مفصولة بيسملة.
- ٥ — تاريخ النزول — المكي والمدني:
المكي: ما نزل قبل الهجرة من مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة إلى المدينة.

وسورة الرعد قد اختلف فيها. ووصل الخلاف إلى درجة الحكم بمكيّتها، وبمدينتها، وبمكيّتها مع اشتمال المدني، وبعكسه: أي بمدينتها مع اشتمال المكي...
ولكن الضوابط، أو الخصائص الموضوعية للتمييز، تميل بنا إلى القول بمكية السورة...

٦ — تسمية سورة الرعد، وبيان فضلها:

ورد التصريح باسم الرعد في الآية الثالثة عشرة: ﴿ويسبح الرعد بحمده﴾ وما ورد في فضائل السورة — والغالب في أحاديث الفضائل الضعف والوضع — أن قراءتها تسهل خروج روح المحتضر، وأن له من الأجر عشر حسنات بعدد كل سحاب، وأنه يشفع في جميع من يعرفه يوم القيامة.

٧ — بيان في العدد:

عدد الآيات (٤٣). وعدد الكلمات (٨٥٥). وعدد الحروف (٣٥٠٧). والعدد مختلف فيه بسبب الاختلاف في الوقوف والأحرف، والرسم والقراءات، وبعض الخلاف سببه التساهل، وقلة الضبط.

٨ — الاستعاذة والبسملة:

هما قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم واختلف في قرآنية البسملة التي تفصل بين السور.

التفسير

ويجوز مباحث تحليلية وموضوعية حول آيات السورة في أربعة وعشرين فصلاً. وسنقتصر في خلاصتنا على المباحث الموضوعية، مع الاكتفاء بالإشارة للمباحث التحليلية.

الفصل الأول: آيات من النزول (الآية ١). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: فاتحة الرعد وخاتمة يوسف في آيات النزول وموقف الناس منها...

- ٢ - الفواتح القرآنية بالحروف الهجائية: أُمُر: حروف افتتحت بها سورة الرعد، وفي القرآن تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف، من فرها نقلاً أو عقلاً لم يصح دليله، ولم تقم حجته. والأسلم الأحكم التفويض، والله أعلم.
- ٣ - آيات الكتاب في التشريع والتكوين: الآيات تساق في كتاب الله لتكون دلائل الحق، وشواهد الصدق. وآيات التشريع معروضة في خطاب الأمر والحظر، وأما آيات التكوين فظاهرة في آفاق السموات، ونواحي الأرض، وخصائص الأنفس فرداً ومجتمعات.
- ٤ - الكتاب المنزل ومسألة الخلق والقدم: وصف الكتاب بالنزول كما وصف بأسماء أخرى تصل إلى خمسين بل تصل إلى مئة وتزيد، ليس من بينها المخلوق أو القديم.
- ٥ - الحق المطلق والحق النسبي: الحق المطلق واحد لا يتعدد، وهو في الأصول المعلومة بالضرورة، أما الحق النسبي في الفروع، وهو يتعدد بتعدد ما ينسب إليه من أشخاص وأزمنة وأمكنة.
- ٦ - القلة والكثرة في ميزان الإيمان: الأكثرية كارهة للحق، والذين يحبون الحق هم قلة صابرة شاكرة، والعبرة ليست للعدد.

الفصل الثاني: آيات في السموات (الآية ٢). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ - المعنى العام: صدر السورة كان في آيات التنزيل أتبعه هنا بآيات التكوين، فالموضوع متحد وهو الآيات.
- ٢ - أسماء الله وصفاته: في الآية عدد من الأسماء والصفات سيقى للتعريف بالله. ومعرفة الله محور القرآن كله.
- ٣ - ماهية السموات: تشير آيات القرآن إلى بعد النجوم كما تشير إلى قرب السموات المدركة بالنظر والفكر، فالقول بأنها النجوم أو أن النجوم دونها مشكل.
- ٤ - وجود العمدة وعدمها: قوله: ﴿بغير عمد ترونها﴾ دليل على وجود العمدة مع انتفاء الرؤية البصرية. والكون يحمل بعضه بعضاً: جذباً ودفعاً، ولا فراغ

فيه، بل هو مملوء بالمادة التي لا ترى بسبب تمددها وخفقتها.

٥ — الاستواء المعلوم: استوى معلوم في اللغة، بمعنى: استقر وصعد وارتفع وعلا واستولى، وأقربها الاستعلاء، وأبعدها الاستيلاء. واستواء الله على العرش يعني استواءه على ما دونه من مخلوقات في الأرض والسموات.

٦ — خضوع الكون: الكون «مبرمج» كله خاضع طائع ظاهره وباطنه...

الفصل الثالث: آيات في الأرض (الآيتان ٣-٤). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: الحديث في الآيات الكونية: أولاً في آيات السماء ثم في آيات الأرض العقلية والفكرية..

٢ — المد والقبض: المادة تمتد فتكبر وتوسع، وكذلك تنقبض فتقلص وتضغ، والسبب هو تباعد جزئيات المادة أو تقاربها. وقد مدت الأرض عند خلقها، وستمد أكثر في اليوم الآخر.

٣ — المد والتكوير والدوران: المد لا يكون بالبعدين وحدهما، وإنما بالأبعاد الثلاثة «الطول والعرض والارتفاع». وتقام المد بالتكوير، وقد انعقد إجماع على كروية السماء فلزم عنه كروية الأرض.

٤ — ماهية الرواسي: الجبال أوتاد تحتاج إلى الرواسي الملقاة من فوق الأرض إلى باطنها، وينطبق ذلك على نظام الجاذبية.

٥ — الزوجية في الخلق: الزوجية ظاهرة كونية في الإنسان والحيوان والنبات والجمادات. والتجاذب الزوجي يؤدي إلى التناسل والتكاثر، كما أن التقابل بين الأزواج يظهر ما بينها من فروق.

٦ — الترتيب الذكري والوقوعي: الترتيب المذكور بين الأعناب ثم الزرع ثم النخيل هو مناسب للوقوع، حيث تتوسط الأعناب الضعيفة، ويتطرف النخيل المنيع، وبينهما ما تقل أهميته، ولا يحتاج إلى كبير رعاية.

٧ — أسلوب التقديم والتأخير، والذكر والحذف، والإظهار والإضمار: هذا الأسلوب — وأمثله كثيرة — أصل في تفاوت الكلام، وهو مبنى التفسير بالرأي.

٨ — مناسبة الختم بـ «يتفكرون»، و«يعقلون»: الختم بـ «يتفكرون» لأن الآيات المعروضة تحتاج إلى اجتهاد وتدبر وإعمال فكر. والختم بـ «يعقلون» لأن الآيات المحسوسة لا تحتاج لأكثر من وجود العقل، الذي يميز الإنسان عن الحيوان.

الفصل الرابع: موقف الكافرين (الآيات ٥-٧). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد ذكر الآيات التنزيلية والتكوينية ناسب أن يذكر مواقف الكافرين من هذه الآيات، الدالة على إثبات الرسالة الداعية إلى تصديق الرسول.

٢ — قراءات قرآنية في «أثنا» و«أثنا»: والقراءات منسوبة لأئمة القراء، كالقراءات الست والسبع والعشر والأربع عشرة، وهي تعود إلى اختيارات هؤلاء الأئمة من الأحرف السبعة، والأصل في قرآنية القراءة صحة السند.

٣ — الخلود الأبدي والأبدي: الجمهور على أن الخلود في الجنة والنار أبدي، ويرى الجهمية فناءهما وفناء أهلها، وبعض أهل السنة يرى فناء النار وحدها دون الجنة.

٤ — لم أنكروا الخلق الجديد؟: الدهريون الملحدون قديماً وحديثاً، يرون استحالة الخلق الأخروي بعد الموت الدنيوي، ومنهم من ينكر الخالق أيضاً.

٥ — المفاضلة في العجب: التعجب يكون مما خفي سببه، والله لا يعزب عن علمه، ولا يخرج عن سلطانه شيء، فلا يصيبه العجب، ولا يلحقه النصب، بخلاف العباد. وما ينسب للرب من عجب ونحوه فهو كمال يناسبه تعالى.

٦ — الاستهزاء للاستخفاف: الاستخفاف سلاح يستعمله المستكبرون لاستبعاد المستضعفين.

٧ — المعجزات من جنس ما يعلمون أو يجهلون، والإعجاز القرآني المتعلق بالبيان هو الوجه المختار عند الجمهور، ولو سلم ذلك لكان من جنس ما يعلمون، وهناك معجزات أخرى كمعجزات عيسى في إحياء الموتى وإبراء المرضى، ولم

يكن ذلك معروفاً في بني إسرائيل.

٨ — الحسنة والسيئة عقلاً وشرعاً: العقل والشرع متفقان في الأصل، لأن خالق الفطرة العقلية ومنزل الشريعة النقلية واحد، والشرع معصوم بخلاف العقل المعرض للخطأ بسبب العجز وقصور الحواس. ولذلك يقدم ما حسنه الشرع على ما حسنه العقل عند التعارض.

٩ — ويستعجلونك: العجلة مذمومة لقيامها على الشهوي والتمني، والإنسان مطالب بالصبر والحكمة في تعامله مع نظام الأسباب والمسببات، ضمن حدود المكان، وقيود الزمان.

١٠ — أنواع الهداية: تنسب الهداية لله ولكتبه ولرسله ولعباده باعتبار المعنى اللغوي، وهو الدلالة العامة، وهي تنفي عن غير الله إذا أريد بها التوفيق والتخليق.. وأفعال العباد كلها من هذا القبيل.

١١ — لماذا لم يكتفوا بآية القرآن؟: هم يطلبون آيات خارقة للحواس، فلا يكتفون بالآيات العقلية. أو لأنهم كانوا يجهلون وجه الإعجاز في القرآن.

الفصل الخامس: علم الله (الآيات ٨-١٠). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: الحديث في صدر السورة كان حول صفات القدرة وهنا صفة العلم.

٢ — صفات الله: حديث القرآن تعريف بالله بشرح أسمائه وصفاته وأفعاله، والواجب نحو الأسماء إثبات ذواتها، وإثبات صفاتها، وإثبات آثارها.

٣ — نوع الجنين: الجنين محجوب بالظلمات، ويمكن رؤيته بشق البطن أو بالأشعة، أو بتحليل الآثار، ويتميز علم الله بأنه محيط بكل جنين، وعام لكل الأجنة.

٤ — مدة الحمل: أقلها ستة أشهر، وروي أن أكثرها عشرة أعوام، والمختصون في زماننا ينكرون ما زاد على تسعة أشهر، فيكون ما زاد حالات خاصة.

٥ — الغيب والشهادة: الغيب محجوب بالزمن الماضي أو المستقبل، أو مفصول بجازر كثيف، بخلاف عالم الشهادة المدرك بالحواس المعروفة، ويمتاز المؤمنون بالغيب باطمئنانهم بخلاف الكافرين.

- ٦ — الفذلكة: إجمال ما تقدم تفصيله واختصاره، ومأخذه قوله «عالم الغيب والشهادة»، فهو فذلكة للعلم بالحمل الفائض، والزائد، والعلم بالمقادير.
- ٧ — وكل شيء عنده بمقدار: القدر يعني التوكل على الله، كما يعني الالتزام بسنن الشريعة وأسباب التكوين وبنسبية الزمن والموازين. — إلا ما شاء الله نسخه ومحوه أو تبديله — فهو تعالى فعال لما يريد.

الفصل السادس: ولاية الله (الآية ١١). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: تقدم الحديث في صفة العلم بعد صفات القدرة وهنا صفة الإرادة والولاية والأمـر...
- ٢ — المعقبات: الله جنوده ينفذون أمره، كالملائكة الذين يتعقبون المكلفين بالحماية والرقابة. ومن أحس بالحماية اطمأن، ومن أحس بالمراقبة استحيأ.
- ٣ — سنة التغيير: التغيير من حال لحال هو عدل من الله في التكوين والتقدير، والجماعات البشرية التي سادت وبادت كانت محكومة بسنن عادلة لم تخطيء ولن تخطيء.
- ٤ — الولاية: الولاية التأييد والنصرة، وهي من أعظم خصائص الربوبية، وحاجة الخلائق إليها من ألزم خصائص العبودية، وأولياء الله سعداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
- ٥ — إرادة الله: الإرادة معناها المشيئة، وأثرها أفعال القدرة وهو تعالى فعال لما يريد، حكيم في كل ما يفعل ويترك.

الفصل السابع: آيات في السحاب (الآيتان ١٢-١٣). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: بعد أن ذكر صفات القدرة ساق الأدلة عليها: كالسحاب الممطر وما يرافقه من ظواهر البرق والرعد والصاعقة.
- ٢ — سبب النزول: نزلت صاعقة برجل قال: وما الله، أمن ذهب هو أم من

فضة أم من نحاس؟ وكذلك نزلت صاعقة بأريد بن قيس، لمحاولته قتل الرسول.

٣ — آيات في السحب: لتكوين السحب والمطر والبرق والرعد والصاعقة أسباب ظاهرة وليس يمنع أن يكون وراءها أسباب خفية غير محسوسة كالملائكة التي تبشر تكوين هذه الظواهر.

٤ — تسبيح الرعد: الرعد يسبح كما تسبح كافة الخلائق تسبيحاً حقيقياً غير مجازي. والمجاز لا يكون إلا فيما عرفت حقيقته، وعرف أن هذه الحقيقة غير مقصودة.

٥ — الخوف والطمع: ظاهرتان متقابلتان في فطرة الإنسان، والنفس الصالحة تعتدل بينهما. وطمعان الخوف يوقع في اليأس، كما أن طغيان الطمع يدفع للجرأة وترك العمل.

٦ — الجدل والجدال: غلب استعمال الأول في المذموم والآخر في الحمود.

٧ — الإظهار والإضمار: إظهار لفظ الجلالة أو إضماره منوط بالحكمة في التعبير حسب السياق المعنوي، والبلاغة البيانية ويلحظ أن الإظهار هو في الأصول، والإضمار يكون في الفروع.

الفصل الثامن: الدعاء والسجود (الآيتان ١٤-١٥). أولاً: مباحث تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: تقدم التعريف بالرب في سياق مجادلة الكافرين، والآيتان هنا في ذات الغرض والموضوع

٢ — الدعاء والعبادة: الدعاء أخص مقامات العبودية لإظهار عظمة الربوبية.

٣ — الأمثال القرآنية: الأمثال حوادث مشهورة في قصص قصيرة، يقاس عليها وقائع مجهولة بغرض التوضيح والتعليم، أو الترغيب والترهيب.

٤ — سجد الكون طوعاً وكرهاً: الكون كله — بأحيائه وجماده، وجليه وخفيه — ساجد لله. والمكلفون من الإنس والجن يسجدون طائعين ولو وقع الكره منهم بسبب مشقات التكليف.

٥ - التشابه والمثاني في القرآن: في الآيتين مقابلات بين دعوة الحق ودعاء الضلال، والسموات والأرض، وطوعاً وكرهاً، والغدو والآصال. والقرآن متشابه: لأن بعضه يشبه بعضاً، وهو مثان: يثنى فيه الشيء على ما يقابله: يخالفه، أو يكمله، أو يماثله في حالات التكرار.

٦ - سجدة التلاوة: موضع السجود قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظلالهم بالغدو والآصال﴾، وفي القرآن قرابة خمسة عشر موضعاً يشرع سجود التلاوة عندها، على خلاف في الجوب والسنية والفضيلة بالنسبة لحكمها.

الفصل التاسع: الربوبية في الخلق والولاية (الآية ١٦). أولاً: مباحث

تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ - المعنى العام: في الآية خمسة أقوال في الربوبية، وهذا الحديث يتسق مع ما تقدم من صفات الله وخضوع الكون له.

٢ - الولاية بالحق وبالباطل: الموالة والولاء: التأييد والنصرة، وهي بحق إذا كانت لله وللرسول وللمؤمنين، وولاية الباطل تكون لشياطين الإنس والجن.

٣ - عقيدة الكفار في الربوبية والإلهية: كفار مكة مشركو قريش عبدوا الملائكة وجعلوهم بنات لله، وثلاث النصرانية، وثنت اليهودية والمجوسية، وعدد اليونانيون ظواهر كونية كثيرة، وهؤلاء جميعاً اتخذوا آلهتهم المعبودة أرباباً مع الله أو من دون الله.

٤ - التقديم والتأخير: أنزل القرآن على أسلوب العرب في البلاغة والبيان، ومن ذلك التقديم والتأخير بين السموات والأرض، والولاية الحق والولاية الباطلة، والنفع والضر. والأعمى والبصير، والظلمات والنور. وغالباً ما يكون التقديم للتعظيم، والتأخير للتشويق.

٥ - الجمع والإفراد: أمثله مذكورة في الموضوع السابق. والقرآن كلام حكيم يوضع فيه كل لفظ في موضعه المناسب له، بحيث لا يصلح أن يقوم غيره مقامه في أداء المعنى، وحسن العبارة.

٦ — دلالات قل في القرآن: تكررت قل في الآية لتعظيم المقولات، وتعليم المخاطب، وتسليته، وتفريغ ذهنه، ونقل الخصومة لمواجهة الرب، والتدليل على أن القرآن كلام الله.

٧ — القدرية وأفعال العباد: القدرية نفاة لبعض معاني القدر، ويقولون: إن العبد يخلق فعله، فكأنهم يجعلونه شريكاً للخالق. ويقولون: إن الله يبدو له فيعلم، فكأنهم يجعلونه جاهلاً كالعبد.

الفصل العاشر: مثل الحق والباطل (الآية ١٧). أولاً: مباحث تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: حول التمثيل بمثلين للحق والباطل في زبد الماء ووسخ المعدن...

٢ — المياه النازلة مخزونة وسائل: من حكمة الله أن رفع البخار فجعله سحاباً دفعه إلى حيث يريد تحويله إلى مطر يملأ به الأودية السائلة، أو يتسرب إلى أجواف الأرض مخزوناً لحين الحاجة.

٣ — المعادن المذابة متاعاً وحلية: تختلف خصائص المعادن — ومعظمها شديد الصلابة — وبعد إذابتها تتشكل حسب الطلب في صلبها وطرقها، لتكون حلية وأنية وسلاحاً.

٤ — الأمثال في التعليم والتربية: والتمثيل يعني نقل تأثير المثل المضروب به في المدح والقدح إلى الممثل له. (تقدم موضوع ٣ فصل ٨).

٥ — التفسير الإشاري: حتى القرطبي لم يسلم من الإشارات، كقوله: القلوب أودية، والمحكم صاف، والمتشابه زبد. وليس في التفسير الإشاري محمود، لأنه بديل رديء للتفسير المنشود.

الفصل الحادي عشر: العمل والجزاء (الآية ١٨). أولاً: مباحث تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد قوله: ﴿كذلك يضرب الله الأمثال﴾ شرع في ذكر من

ضربت فيهم الأمثال. وهم المستجيون وغيرهم.

٢ — الجزاء الوفاق من جنس العمل: جزاء الله في الثواب والعقاب موافق للعمل في الخير والشر، والأصل فيه نفاذ الوعد والوعيد.

٣ — الحساب بين العرض والناقشة: من نوقش الحساب عذب، أما العرض فهو الإخبار والتقرير بعد السر عليه في الدنيا، والمغفرة له في الآخرة.

٤ — أسلوب القرآن في البيان: (تقدم موضوع ٧ فصل ٧، وموضوع ٤، ٥ فصل ٩).

٥ — دعوى العجمة: قالوا: لفظ جهنم فارسي، وهو لا يصح إلا باعتبار أصله، أما في واقع الحال والاستعمال فعربي مبين.

الفصل الثاني عشر: تذكر أولي الأبواب (الآية ١٩). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد تعداد أسماء الرب وصفاته، ناسب أن يذكر الذين يذكرون ربهم.

٢ — هل التمثيل بالأعمى لتحقير الممثل به: التحقير هو للممثل له لأنه خرج عن وظيفته ومرتبته.

٣ — أعمى البصر والبصيرة: العين آلة موصلة إلى العلم فهي بصيرة، فإذا لم تحقق غرضها كان وجودها كعدمها.

٤ — الإنزال بحق وبباطل: إنزال الوحي من الله على الأنبياء المرسلين هو بحق، أما وحي الشياطين لأوليائهم الضالين المضلين فهو بباطل.

٥ — الإشادة بالعقل وأهله: الخس على التعقل والتفكير والتدبر من خصوصيات هذا الدين بخلاف الأديان الباطلة التي تؤخذ بطريق التلقين والتقليد.

الفصل الثالث عشر: صفات أولي الأبواب (الآيات ٢٠-٢٢). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: تقدم الحديث عن أولي الأبواب مع صفة التذكر وهنا تسع

صفات أخرى لهم.

٢ — العهد والميثاق: الميثاق: عهد مؤكد، والمراد ما يدخل في هذين اللفظين من تكاليف.

٣ — صلة المأمور: هذا تابع لما تقدمه، ويتوسع فيه ليدخل الإحسان في كل شيء.

٤ — الخوف والخشية: هذا جانب الوعيد، في مقابلة الرجاء وهو جانب الوعد، والنفس الصالحة تستوي على الطريق المستقيم لتعتدل بينها.

٥ — الصبر الجميل: خلق الإنسان عجولاً، وكلف بالصبر ودفع العجلة. ويكون الصبر جميلاً إذا كان الصابر راجياً مختاراً.

٦ — درء السيئة بالحسنة: هذا باب الإحسان في المعاملة — والدين المعاملة — وتنمية الحسنة وتربية الفضيلة يضعف السيئة والرديلة..

٧ — الاخلاص في العمل: الاخلاص أصل الأعمال قبولاً ورداً، حتى النية لا بدّ لها من توافر الإخلاص فيها، وكثير من الناس لا يفرقون بينها.

٨ — الصلاة والإنفاق: رفيقان كثيراً ما يتلازمان في القرآن، وأولها عبادة بدنية، والآخر مالية، ولهما آثارهما الكبيرة في نفسية الفرد، وعلاقات المجتمع.

الفصل الرابع عشر: ثواب أولي الأبواب (الآيتان ٢٣-٢٤). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد تعداد الصفات العشر وهي أعمال لأولي الأبواب ناسب أن يذكر جزاءهم بدخول الجنة، وسلام الملائكة...

٢ — نعم عقبى الدار: عقبى الدار جنة نعيمها عظيم، وأبوابها ثمانية، وأسمائها كثيرة، والخلود فيها أبدي.

٣ — اجتماع الأمثال والأسباب والأنساب: الإنسان كائن اجتماعي أليف تجمعه أشكاله من الأمثال، وأزواجه من الأسباب، وأصلاؤه من الأنساب، وهذا في الاجتماع الدنيوي، أما اجتماع الآخرة فيكون على أعمال الخير، وأعمال الشر.

- ٤ — السلام تحية الإسلام: تحية المسلمين رمز السلام لتحرير الإنسان من تسلط الطغاة، كي يعيشوا أحراراً في فكرهم، مختارين في مشيئتهم.
- ٥ — الملائكة في ذواتهم وصفاتهم: الملائكة من الجن لاستتارهم جميعاً، وقد اتخذهم تعالى مرسلين، كما اتخذ من الإنس المرسلين، وفي القرآن بيان لكثير من أحوالهم ووظائفهم.

الفصل الخامس عشر: الملعونون (الآية ٢٥). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: بعدما ذكر صفات أولي الألباب وبين جزاءهم ناسب أن يذكر من يقابلهم ويخالفهم.
- ٢ — المفسدون في الأرض: السنن ثابتة تسير عليها حياة الإنسان على الأرض. ولقد طغى الإنسان في عصرنا فغير من معالم الأرض، وبدل من ملامح الإنسان، ومن طبائعه وغرائزه.
- ٣ — الملعونون: هم إبليس وأتباعه من الجن والإنس، ممن يتصفون بصفات ملعونة يكرهها الله، ويجتنبها أولو الألباب.
- ٤ — سوء الدار: هو من صفات العذاب الأخروي كجهنم وسعير وسقر.. وهذه الصفات أسماء للتعريف والتحويل.

الفصل السادس عشر: مشيئة الله (الآيتان ٢٦-٢٧). أولاً: مباحث

تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: تقدم الكلام عن جزاء أولي الألباب ومخالفهم، وهنا سبب جزائهم، وهو مشيئة الرب النافذة في الأقوات، الماضية في الهداية والضلالة.
- ٢ — بسط الرزق وقدره: الرزق مخزون في الأرض خارج، ومقدر في السموات نازل، والله سبحانه يوسع ويضيق لابتلاء عباده بالصبر والشكر.
- ٣ — الدنيا متاع: الأطعمة والأشربة والألبسة والنساء والمساكن متاع ينقلب ويتحول ويزول...

- ٤ — الهداية توفيق ودلالة: (تقدم في موضوع ١٠ فصل ٤).
- ٥ — الإنابة: هي التوبة إلى الله بالرجوع عن المعصية والدخول في الطاعة بشروطها وآدابها. وهي عبادة تذهب السيئات، وترفع الدرجات.
- الفصل السابع عشر. ذكر الله. (الآيتان ٢٨-٢٩). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: أجل في نهاية الآية السابقة هداية المنبيين وشرع هنا في تفصيل أعمالهم وجزائهم.
- ٢ — اطمئنان القلب: القلب يصيبه الوجل عند الخوف، ثم يستقر على الاطمئنان في الرجاء.
- ٣ — الذكر: القلب واللسان إن لم ينشغلا بالذكر، اشغلهما الشيطان بالشر.
- ٤ — طوبى اسم شجرة: في لغة الهند أو الحبشة، ومن قال بهذا عليه أن يكون عالماً بهاتين اللغتين، ومع تسليمنا فهي عربية في لغة العرب، وهندية أو حبشية في تلك اللغتين.
- ٥ — الجمع في العمل بين الظاهر والباطن: كثيراً ما يقترن العمل الباطني وهو الإيمان، بالعمل الظاهري وهو الإسلام، وأحدهما يلزم الآخر ويكمله.
- الفصل الثامن عشر: تلاوة الوحي (الآية ٣٠). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: أرسلناك يا محمد إلى أمة من الناس، كما أرسلنا المتقدمين من المرسلين إلى أممهم.
- ٢ — سبب نزول: روي أن الآية نزلت في كتابة صلح الحديبية، أو لقول أبي جهل: أشرك محمد.... ومثل هذه الروايات تصلح مناسبات للتفسير، لا أسباباً يتوقف عليها النزول.
- ٣ — الرسالة رحمة من الله. كما أن الرسالة ضرورة فإنها رحمة بالإنسان لصلاح

- حياته وراحة باله ونجاته في آخرته — (تقدم في الموضوع ١ المدخل).
- ٤ — الرحمن وصيغة مبالغة: وجه المبالغة هو استعمال صيغة فعلان في الكثرة والامتلاء. وعدم عد الرحمن بين صيغة المبالغة يعد من القصور في التقعيد.
- ٥ — أمة الدعوة والإجابة: أمة الدعوة من وجهت الدعوة إليها، ومن استجاب منها كان أمة الإجابة، والدعوة مرتبة بدءاً بالنفس، فالأهل، فالعشيرة، فالقوم، فعامّة الناس.
- ٦ — تلاوة القرآن: أنزل القرآن للدعوة به وتلاوته على الناس، فيجتنب كل ما يعطل ذلك من المظاهر.
- ٧ — أنواع الوحي: يكون الوحي إلهاماً في النفس، أو بواسطة الملك، أو من وراء حجاب، وهناك وحي باطل مصدره الشياطين «كما في ولاية الباطل».
- ٨ — كلمة التوحيد: هذه الكلمة تجمع الدين كله ولها سبعة وعشرون أصلاً في رسالة، «أصول التوحيد في القرآن».
- ٩ — التوكل والتواكل: التوكل جانب التفويض في باب القدر، والجانب الآخر هو الأخذ بنظام الأسباب والعلل، ومن عطل ذلك كان متواكلاً.

الفصل التاسع عشر: هداية القرآن (الآيتان ٣١-٣٢). أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: هذا الفصل والذي يسبقه يشتركان في موضوع واحد هو الرسالة، ومن أرسلها، ومن أرسل بها.
- ٢ — كتاب الله قرآن: كتب الله وصفت بصفات كثيرة استعملت اسما، ومن ذلك تسمية «قرآن»، وقد سمي الزبور بقرآن داود.
- ٣ — سبب نزول: ساق المفسرون روايات حول مطالبة أهل مكة بالخوارق وكأنهم لم يروا في القرآن ذاته معجزة خارقة.
- ٤ — الكاتب الناعس: وردت روايات عن ابن عباس: أن الكاتب نعس فأخطأ في كتابة: «أفلم ييأس»، ومثل هذا يفتح باب الطعن في نقل القرآن.

- ٥ — المشيئة والقدرية: أدلة عقلية ونقلية تشهد على عموم مشيئة الرب وعلوها على مشيئة العبد، والقدرية يرجحون جانب العبد فيقدمون مشيئته، ويجعلونه خالقاً لفعله (تقدم في موضوع ٧ فصل ٩).
- ٦ — القرآن وخرق السنن: القرآن أنزل لهداية الناس كبقية الكتب، وهذه الكتب لم تنزل لتخرق السنن بل لتبين حقيقتها، وإحسان التعامل معها.
- ٧ — لا يخلف الميعاد: الله لا يخلف الميعاد في وعده ولا في وعيده، وجهور من الناس أجازوا خلف الوعيد، بل عدوه فضيلة.
- ٨ — سلاح الاستهزاء والاستخفاف: والطغاة يستعملون هذا السلاح للاستخفاف بالعامّة، واستضعافهم واستعبادهم.
- ٩ — الإهمال لا الإهمال: الله يهمل ولا يهمل، فهو يميل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، والعاقل لا يغتر بدار الغرور، بل يتعظ بنفسه ويعتبر بغيره.
- الفصل العشرون: القوامة على النفوس (الآيتان ٣٣-٣٤).** أولاً: مباحث تحليلية:...

ثانياً: مباحث موضوعية:

- ١ — المعنى العام: الحديث في تفصيل ما أجله من قبل في مناقشة الكافرين حول صفات الرب سبحانه.
- ٢ — القوامة: الإنسان لا يقوم بنفسه بل هو كغيره من الخلائق التي تقوم بربها في وجودها وبقائها، وجوهرها وعرضها.
- ٣ — الكسب والهداية: الكسب يرادف العمل، وهو أخص من الفعل، لأنه الفعل المبني على القصد. والهداية كغيرها هي فعل للعبد تسبباً وكسباً، وللب رب خلقاً تـيّيراً، (تقدم في موضوع ١٠ فصل ٤ وموضوع ٤ فصل ١٦).
- ٤ — الجمع بين عقوبتين ومثوبتين: الأصل في الثواب أن يكون أخروياً وقد يضاعف فيعجل بعضه في الدنيا تكراً من الله وتفضلاً، وكذلك يضاعف العقاب فيقع في الدنيا والآخرة.
- ٥ — ظاهر القول وباطن النية: الظاهر مدرك بالحواس كالقول المسموع بالأذن،

أما الباطن فستور في الصدور. والفطرة والشرعية توجبان الموافقة بين الظاهر والباطن، إلا حال الثقة في الضرورة.

٦ — التزيين والتقييح: خلق الله الأشياء على الفطرة واختلف نظر الناس إليها وحكمهم عليها تبعاً لتزيينهم أو تقييحهم لها.

٧ — السبيل الموحد: توحيد السبيل في الحق والخير لوحدة المصدر سبحانه وتعالى. أما الشر أو الباطل فصادره مختلفة، وأنواعه كثيرة، فجمع.

٨ — النفس وعلاقتها بالروح والبدن: البدن مجموعة أجهزة مخلوقة من تراب وماء. والروح مخلوق علوي دخل البدن فحركه وجعله حياً. أما النفس فهي العنصر المكلف المسلط على البدن الحي.

٩ — المسئولية الدنيوية والأخروية: المسئولية من الأحكام المنزلة في كتاب الله، المقررة في فطرة العقل، وهي ضرورية لتصفية الحقوق، وبخاصة في اليوم الآخر.

١٠ — القياس: القياس هنا بين الله القائم على كل شيء، وبين المعبودات الباطلة العاجزة، وفي المقايسة دلالة على مشروعية أصل القياس في الأحكام الفطرية.

١١ — الغلظة واللين: لسورة الرعد من اسمها نصيب في التشديد، وذلك ظاهر في هاتين الآيتين بكثرة الإضراب والانتقال، والتهديد والإنكار.

الفصل الحادي والعشرون: مثل الجنة (الآية ٣٥). أولاً: مباحث

تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد معرفة الرب ناسب الترغيب في الطاعة، والسعي لجنة ذات أنهار وأكل وظلال.

٢ — أسلوب الحذف والزيادة: في القرآن كثير من المحاذيف، والحذف يعد من الحقيقة ان لم يحتمل إلا وجهاً واحداً فإن احتمل وجوهاً احتمل المجاز.

أما الزيادة فقد ذكروا أن لفظ «مثل» في قوله: «مثل الجنة» زائد!

٣ — مثل الجنة: الجنة موصوفة بصفات كثيرة للترغيب في نعيمها من المطاعم

والمساكن والملابس وفوق ذلك مزيد في رؤية الرب الكريم، الجميل الجليل.
 ٤ — التقابل بين الإجمال والتفصيل: في هذه الآية إجمال لحال ومآل الكافرين، في مقابل التفصيل عن المتقين ووصف جنتهم، وفي مواضع أخرى من القرآن يعكس هذا حسب سياق الترغيب والترهيب.

الفصل الثاني والعشرون: الكتاب المنزل (الآية ٣٧). أولاً: مباحث تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد ذكر الجزاء خيراً وشرّاً — وهو مسبب — ناسب أن يذكر السبب وهو العمل طاعة ومعصية.

٢ — سبب نزول: لطالما تمنيت استعمال مصطلح مناسبة النزول — لولا أنه لا مشاحة في الاصطلاح — وقد روي أن الآية نزلت بعد طلب أهل الكتاب الإكثار من ذكر الرحمن في القرآن. وروي أن المشركين دعوا الرسول إلى ملة آبائه فأنزل تعالى ولئن اتبعت هؤلاءهم.. الآية.

٣ — أهل الكتاب: الكتب كثيرة هي بعدد الأنبياء المرسلين، أشهرها التوراة والإنجيل وهناك كتب مختلف في نزولها وفي نبوة رسلها كالكتاب الأسود لزرادشت عند الأكراذ.

٤ — المتفق والمفترق في الكتب: تتفق الكتب المنزلة في الأصول وما نجده من افتراق سببه التحريف، أما الفروع فتختلف بسبب النسخ.

٥ — عربية القرآن وترجمته: لغة القرآن هي العربية، لأن من أنزل فيهم كانوا عرباً، وتعلم العربية لازم لمن يجتهد في الأحكام، أو يتعبد بالنص. أما الفهم العام فيكفيه ترجمة معانيه.

٦ — العبادة: وللعبادة خلق الإنس والجن، والعبادة: فعل أو ترك، باطن مستور في الصدور، أو ظاهر على اللسان والجوارح، وتكون العبادة: مشروعة بالنص من الرب أو بالنذر من العبد، وللعبادة أصول كثيرة (تقدم في موضوع ٨ فصل ١٨).

الفصل الثالث والعشرون: وظيفة الرسل (الآيات ٣٨-٤٠). أولاً: مباحث

تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: بعد ذكر الرسالة ناسب أن يذكر حملتها من الأنبياء المرسلين — ومحمد خاتمهم —، وهم جميعاً بشر كغيرهم خصّهم الله بالوحي والمعجزات.

٢ — النبي والرسول: النبي من أوحى إليه نبأ، والرسول من كلف بتبليغ ذلك النبأ، وهما وصفان لموصوف واحد، وعدد الأنبياء المرسلين كبير بعدد الأمم والأقوام.

٣ — بشرية الرسول: كل الرسل بشر، خلقوا من ماء وتراب. وتجري عليهم أحكام الزمان والمكان والحياة والممات. ومن الناس من غالى في عصمتهم وتأليمهم.

٤ — لكل أجل كتاب وعنده أم الكتاب: كل مخلوق في هذا الوجود يحتل مكانه، ويحيا زمانه، تكيفه موازينه، وتحكمه مقاديره.

٥ — المحو والإثبات في النسخ والإحكام: النسخ واقع في الآيات التكوينية، وواقع في الآيات التنزيلية، ويسميه بعضهم بالتدرج فينكرونه ظاهراً.

٦ — الخوارق من سحر وكرامات ومعجزات: السنن الثابتة ماضية في الخلق والفطرة، وخرقها يكون مشروعاً في المعجزات والكرامات، وهو غير مشروع في السحر.

٧ — التقابل: التقابل اللفظي يظهر جمال اللفظ، وحسن العبارة. والتقابل المعنوي يظهر الفروق الدقيقة بين المتقابلات (تقدم في موضوع ٤ فصل (٢١).

الفصل الرابع والعشرون: محاجة الكافرين (الآيات ٤١-٤٣). أولاً:

مباحث تحليلية: ...

ثانياً: مباحث موضوعية:

١ — المعنى العام: تقدم الحديث عن الرسل وبشريتهم، وهنا بيان لموقف الكافرين ومحاجتهم.

- ٢ - نقص الأرض: الأرض تنقص بعد زيادة، وتزيد بعد نقص، وذلك ظاهر في التعبير القرآني: بالنقص والمد والمباركة والرتق والفتق والقبض والبسط.
- ٣ - سريع الحساب: الزمن يطول ويقصر، فهو نسبي له علاقة بالشخص والمكان.
- ٤ - نسبة المكر للرب: إذا كان المكر العمل المتقن فلا شبهة في النسبة، وإذا كان العمل السيئ فالنسبة من باب المقابلة، أو خلق الفعل، والأصل في هذا ومثله أن الله لا يسأل عما يفعل.
- ٥ - كسب النفس: النفس كاسبة، وكسبها فعلها المختار في حدود ما كلفت به، من أمر تفعله، ونهي تجتنبه، ويخرج عن هذا الخواطر والإكراه والنسيان والخطأ (تقدم في موضوع ٣ فصل ٢٠ وموضوع ٤ فصل ١٦ وموضوع ١٠ فصل ٤).
- ٦ - محاجة الكافرين: مجادلهم بالحجج العقلية، والآيات الحسية والغيبية، لترغيبهم وترهيبهم.
- ٧ - انكار الرسالة جهالة وجاهلية: العامة من الناس ينكرون جهلاً منهم بحقيقة الرسالة، أما القادة الذين يخافون على سلطانهم فينكرون جاهلية وعناداً واستكباراً.
- ٨ - شهادة أهل الكتاب: كتاب الله واحد وإن تعدد نزوله في أزمان متباعدة على أقوام مختلفة، ولذلك صحت شهادة الأولين، وكذلك تفعل آخر الأمم فتشهد لمن سبقها أو تشهد عليهم.
- ٩ - أنواع الكفر: أنواعه خمسة هي: الكفر الأصلي، وكفر الظاهر بالإسلام، وكفر الباطن بالإيمان وهو النفاق، وكفر الردة، وكفر العمل.

الفهرسة

- ١ - فهرس المراجع.
- ٢ - فهرس العناوين.

- ١ -

فهرس المراجع^(٥)

- ١ - الإتيان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط المكتبة الثقافية ببيروت - ٢٥، ١٧١، ١٧١، ١٧١.
- ٢ - أصول التوحيد في القرآن، محمد صالح علي مصطفى، دار القلم بدمشق - ١٠٦، ٣٠٢.
- ٣ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، الرياض - ١٠٣، ١٠٣.
- ٤ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر البضاوي، دار الجيل - ٢٩٣.
- ٥ - البحر المحيط، أبو حيان، دار الفكر ط ١٣٩٨/٢-١٩٧٨ - ٣٠، ٤٠، ٥٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ٢٦٢.
- ٦ - تفسير سورة فصلت، محمد صالح علي مصطفى، مخطوط - ٢٧، ٣٥، ٤٢، ٦٩...
- ٧ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، الفكر المنار - ٤٠، ٥٣، ٥٥، ٦١، ٦٣، ١٢٤، ٢٦٢.
- ٨ - التفسير الكبير «مفتاح الغيب...»، الفخر الرازي، العلمية بطهران - ٣٠، ٣٣، ٣٩، ٤٣، ٦٨، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٦، ١٨٥، ١٩٠.
- ٩ - تفسير مجاهد، تحقيق عبد الرحمن السورقي، المنشورات العلمية ببيروت - ٥٠، ٢٥٨، ٢٧٠.

- ١٠ - جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار المعرفة - ٢٥٨، ٦٣.
- ١١ - الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار التراث العربي - ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٣، ٦٧، ٧٨، ١٠٣، ١٥٠، ١٦١، ١٨٩، ٢٤٥، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٣، ٢٩٣.
- ١٢ - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، محمد بن إسماعيل الصنعاني، المكتب الإسلامي ط أولى - ٨٣.
- ١٣ - روح البيان، اسماعيل حي البروسوي، ط العثمانية - ١٣٣٠، ٨٨.
- ١٤ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي، إحياء التراث العربي ببيروت - ١٢٧.
- ١٥ - سنن أبي داود، أبو داود، دار إحياء التراث العربي ببيروت - ١٥٠، ٣٢٠.
- ١٦ - سنن الترمذي الجامع الصحيح، محمد بن عيسى الترمذي - ٤٦، ٥٤، ١٨٧، ٢١٦، ٢٢٧، ٢٥١، ٣٠٠.
- ١٧ - السراج المنير، الخطيب الشربيني، المعرفة ببيروت - ٣٣.
- ١٨ - السيرة النبوية، اسماعيل بن كثير، الحلبي ١٣٨٥-١٩٦٥ - ١٩٤.
- ١٩ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري - ٥٤، ١٠٥، ١٦٩، ١٩٥، ٢٠٣، ٢١٥، ٢٢٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٩٠، ٣٢٩.
- ٢٠ - صحيح ابن حبان، ٣١٠.
- ٢١ - صحيح مسلم، مسلم بن حجاج - ٥٤، ١٠٥، ١٦٩، ١٩٥، ٢١٦، ٢٢٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٥٠، ٢٥٩.
- ٢٢ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي ببيروت - ٣٥، ٣٥.
- ٢٣ - غرائب القرآن ورجائب الفرقان، الحسن بن القمي النيسابوري، الحلبي ط أولى ١٣٨١-١٩٦٢ - ١٠٩، ٢١٥، ٢٣٧.
- ٢٤ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمود علي الشوكاني، المعرفة الفكر - ٣٢، ٥٤، ١٢٤، ١٥٠، ٢٨٥، ٢٨٩.

- ٢٥ — الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، سليمان ابن عمر العجيلي «الجمال»، الحلبي — ٣٢، ٣٩، ١٢٣، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٩٥، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣١٨، ٣١٨، ٣١٩.
- ٢٦ — القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي — ٧٥.
- ٢٧ — الكتاب، سيبويه، الخانجي والرفاعي ط الثانية — ٢٨٥، ٢٨٩.
- ٢٨ — الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، عمود بن عمر الزنجشيري، المعرفة ببيروت — ٣٩، ٣٩، ٦٣.
- ٢٩ — لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر — ٢٠٠.
- ٣٠ — متن الأربعين النووية، يحيى بن شرف الدين النووي، دار الكتب الشعبية — ٣٢٦.
- ٣١ — المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسي، (١) المجلس العلمي بفاس ١٣٩٥-١٩٧٥، (٢) ط: قطر ٣٥، ٥٦، ٥٧، ١١٠، ٢٤٧، ٣١٢.
- ٣٢ — مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي، دار إحياء التراث العربي ببيروت — ٣٢.
- ٣٣ — مسند أحمد، ٥٤، ١٣٥، ١٩٦، ٢١٦، ٣١٠، ٣٢٠.
- ٣٤ — معالم التنزيل مطبوع بهامش الخازن، الحسين بن مسعود البغوي، الحلبي ط ثانية ١٣٧٥-١٩٥٥ — ٥٦، ٢١٥.
- ٣٥ — مفاهيم، محمد صالح، مخطوط — ٨٧، ٢٨١...
- ٣٦ — المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني — ٤٩، ٥٠، ٦١، ٧٥، ٧٥، ١٢١، ١٣١، ١٦٥، ٢٤١، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٥٨.
- ٣٧ — معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب ببيروت ط ثانية ١٩٨٠ — ٣٨، ٧٩، ٣٠٦.
- ٣٨ — معنى لا إله إلا الله، محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق علي القره داغي، دار النصر بمصر — ٤٩.

- ٣٩ — النشر في القرآت العشر، محمد بن محمد الجزري، مكتبة القاهرة
— ١٤٤، ٢٧١، ٣٠٦، ٣١٩.
- ٤٠ — النهر الماد من البحر، أبو حيان، الفكر — ٩٧.
- ٤١ — نفائس البيان شرح الفرائد الحسان، عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي،
مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط أولى — ٣٣.

فهرس العناوین

سورة الرعد	١٢- ٥
الخطة العامة ومباحثها	١٣
المقدمة	٢٠- ١٥
١ — أهمية الموضوع	١٧
٢ — طريقة التفسير	١٨
المدخل	٣٥- ٢١
١ — الحاجة إلى الوحي القرآني لقصور العقل الإنساني	٢٣
٢ — التفسير وعلوم القرآن	٢٣
٣ — جمع القرآن ورسمه وترتيبه	٢٦
٤ — تعريف القرآن والسورة والآية	٢٨
٥ — تاريخ النزول — المكي والمدني	٢٩
٦ — تسمية سورة الرعد وبيان فضلها	٣١
٧ — بيان في العدد	٣٢
٨ — الاستعاذة والبسملة	٣٤
التفسير	٣٦- ٣٢٩
الفصل الأول: آيات من التنزيل (الآية ١)	٤٦- ٣٧
أولاً: مباحث تحليلية	٤٠- ٣٩
ثانياً: مباحث موضوعية	٤٦- ٤١
١ — المعنى العام	٤٢
٢ — الفواتح القرآنية بالحروف الهجائية	٤٢
٣ — آيات الكتاب في التشريع والتكوين	٤٣
٤ — الكتاب المنزل ومسألة الخلق والقدم	٤٤

- ٥ — الحق المطلق والحق النسبي ٤٥
- ٦ — القلة والكثرة في ميزان الإيمان ٤٦
- الفصل الثاني: آيات في السموات. (الآية ٢)** ٤٧ - ٥٨
- أولاً: مباحث تحليلية ٤٩ - ٥١
- ثانياً: مباحث موضوعية ٥٢ - ٥٧
- ١ — المعنى العام ٥٣
- ٢ — أساء الله وصفاته ٥٣
- ٣ — ماهية السموات ٥٤
- ٤ — وجود العمد وعدمها ٥٦
- ٥ — الاستواء المعلوم ٥٧
- ٦ — خضوع الكون ٥٧
- الفصل الثالث: آيات في الأرض (الآيتان ٣-٤)** ٥٩ - ٧٢
- أولاً: مباحث تحليلية ٦١ - ٦٤
- ثانياً: مباحث موضوعية ٦٥ - ٧٢
- ١ — المعنى العام ٦٦
- ٢ — المد والقبض ٦٦
- ٣ — المد والتكوير والدوران ٦٧
- ٤ — ماهية الرواسي ٦٩
- ٥ — الزوجية في الخلق ٧٠
- ٦ — الترتيب الذكري والوقوعي ٧١
- ٧ — أسلوب التقديم والتأخير والذكر والحذف والإظهار والإضمار ٧١
- ٨ — مناسبة الختم بـ «يتفكرون، ويعقلون» ٧٢
- الفصل الرابع: موقف الكافرين (الآيات ٥-٧)** ٧٣ - ٩٣
- أولاً: مباحث تحليلية ٧٥ - ٧٩
- ثانياً: مباحث موضوعية ٨٠ - ٩٣
- ١ — المعنى العام ٨١

٢ —	قراءات قرآنية في: «أثذا وأثنا»	٨١
٣ —	الخلود الأبدی والأمدی	٨٢
٤ —	لم أنكروا الخلق الجديد؟	٨٤
٥ —	المفاضلة في العجب	٨٥
٦ —	الاستهزاء للاستخفاف	٨٦
٧ —	المعجزات من جنس ما يعلمون أو یجهلون	٨٧
٨ —	الحسنة والسيئة عقلاً وشرعاً	٨٨
٩ —	ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة	٨٩
١٠ —	أنواع الهداية	٩٠
١١ —	لماذا لم یكتفوا بآية القرآن؟	٩٢
١٠٦-٩٥	الفصل الخامس: علم الله (الآيات ٨-١٠)	
٩٩-٩٧	أولاً: مباحث تحليلية	
١٠٦-١٠٠	ثانياً: مباحث موضوعية	
١٠١	١ — المعنى العام	
١٠١	٢ — صفات الله	
١٠٢	٣ — نوع الجنين	
١٠٣	٤ — مدة الحمل	
١٠٤	٥ — الغيب والشهادة	
١٠٥	٦ — الفذلكة	
١٠٦	٧ — وكل شيء عنده بمقدار	
١١٦-١٠٧	الفصل السادس: ولاية الله (الآية ١١)	
١١٠-١٠٩	أولاً: مباحث تحليلية	
١١٦-١١١	ثانياً: مباحث موضوعية	
١١٢	١ — المعنى العام	
١١٢	٢ — المعقبات	
١١٣	٣ — سنة التغير	

١١٥	٤ — الولاية
١١٥	٥ — إرادة الله
١٢٨-١١٧	الفصل السابع: آيات في السحاب (الآيتان ١٢-١٣)
١٢١-١١٩	أولاً: مباحث تحليلية
١٢٨-١٢٢	ثانياً: مباحث موضوعية
١٢٣	١ — المعنى العام
١٢٣	٢ — سبب النزول
١٢٤	٣ — آيات في السحاب
١٢٥	٤ — تسبيح الرعد
١٢٦	٥ — الخوف والطمع
١٢٦	٦ — الجدل والجدال
١٢٧	٧ — الاظهار والاضمار
١٣٩-١٢٩	الفصل الثامن: الدعاء والسجود (الآيتان ١٤-١٥)
١٣٣-١٣١	أولاً: مباحث تحليلية
١٣٩-١٣٤	ثانياً: مباحث موضوعية
١٣٥	١ — المعنى العام
١٣٥	٢ — الدعاء والعبادة
١٣٦	٣ — الأمثال القرآنية
١٣٧	٤ — سجود الكون طوعاً وكرهاً
١٣٨	٥ — التشابه والمثاني في القرآن
١٣٩	٦ — سجدة التلاوة
١٥١-١٤١	الفصل التاسع: الربوبية في الخلق والولاية (الآية ١٦)
١٤٤-١٤٣	أولاً: مباحث تحليلية
١٥١-١٤٥	ثانياً: مباحث موضوعية
١٤٦	١ — المعنى العام
١٤٦	٢ — الولاية بالحق والباطل

- ٣ — عقيدة الكفار في الربوبية والالهية ١٤٧
- ٤ — التقديم والتأخير ١٤٨
- ٥ — الجمع والإفراد ١٤٩
- ٦ — دلالات قل في القرآن ١٥٠
- ٧ — القدرية وأفعال العباد ١٥١

الفصل العاشر: مثل الحق والباطل (الآية ١٧) ١٥٣-١٦٢

- أولاً: مباحث تحليلية ١٥٥-١٥٧
- ثانياً: مباحث موضوعية ١٥٨-١٦٢
- ١ — المعنى العام ١٥٩
- ٢ — المياه النازلة مخزونة وسائلة ١٥٩
- ٣ — المعادن الذائبة متاعاً وحلية ١٦٠
- ٤ — الأمثال في التعليم والتربية ١٦٠
- ٥ — التفسير الاشاري ١٦١

الفصل الحادي عشر: العمل والجزاء (الآية ١٨) ١٦٣-١٧٢

- أولاً: مباحث تحليلية ١٦٥-١٦٦
- ثانياً: مباحث موضوعية ١٦٧-١٧٢
- ١ — المعنى العام ١٦٨
- ٢ — الجزاء الوفاق من جنس العمل ١٦٨
- ٣ — الحساب بين العرض والمناقشة ١٦٩
- ٤ — أثلوب القرآن في البيان ١٧٠
- ٥ — دعوى العجمة في القرآن ١٧١

الفصل الثاني عشر: تذكر أولي الألباب (الآية ١٩) ١٧٣-١٨١

- أولاً: مباحث تحليلية ١٧٥-١٧٦
- ثانياً: مباحث موضوعية ١٧٧-١٨١
- ١ — المعنى العام ١٧٨
- ٢ — هل التمثيل بالأعمى لتحقيق المثل به ١٧٨

- ٣ — أعمى البصر والبصيرة ١٧٩
 ٤ — الإنزال بحق أو بباطل ١٨٠
 ٥ — الإشادة بالعقل وأهله ١٨١

الفصل الثالث عشر: صفات أولي الألباب (الآيات ٢٠-٢٢) . ١٨٣-١٩٥

- أولاً: مباحث تحليلية ١٨٧-١٨٥
 ثانياً: مباحث موضوعية ١٨٨-١٩٥
 ١ — المعنى العام ١٨٩
 ٢ — العهد والميثاق ١٨٩
 ٣ — صلة الأمور ١٩٠
 ٤ — الخوف والخشية ١٩١
 ٥ — الصبر الجميل ١٩٢
 ٦ — درء السيئة بالحسنة ١٩٣
 ٧ — الاخلاص في العمل ١٩٥
 ٨ — الصلاة والإنفاق ١٩٥

الفصل الرابع عشر: ثواب أولي الألباب (الآيتان ٢٣-٢٤) . . . ١٩٧-٢٠٧

- أولاً: مباحث تحليلية ١٩٩-٢٠١
 ثانياً: مباحث موضوعية ٢٠٢-٢٠٧
 ١ — المعنى العام ٢٠٣
 ٢ — نعم عقبي الدار ٢٠٣
 ٣ — اجتماع الأمثال والأسباب والأنساب ٢٠٤
 ٤ — السلام تحية الإسلام ٢٠٥
 ٥ — الملائكة في ذواتهم وصفاتهم ٢٠٦

الفصل الخامس عشر: الملعونون (الآية ٢٥) ٢٠٩-٢١٦

- أولاً: مباحث تحليلية ٢١١-٢١٢
 ثانياً: مباحث موضوعية ٢١٣-٢١٦
 ١ — المعنى العام ٢١٤

٢١٤	٢ — المفسدون في الأرض
٢١٥	٣ — الملعونون
٢١٦	٤ — سوء الدار
٢٢٧-٢١٧	الفصل السادس عشر: مشيئة الله (الآيتان ٢٦-٢٧)
٢٢١-٢١٩	أولاً: مباحث تحليلية
٢٢٧-٢٢٢	ثانياً: مباحث موضوعية
٢٢٣	١ — المعنى العام
٢٢٣	٢ — بسط الرزق وقدره
٢٢٥	٣ — الدنيا متاع
٢٢٥	٤ — الهداية توفيق ودلالة
٢٢٦	٥ — الإنابة
٢٣٨-٢٢٩	الفصل السابع عشر: ذكر الله (الآيتان ٢٨-٢٩)
٢٣٢-٢٣١	أولاً: مباحث تحليلية
٢٣٨-٢٣٣	ثانياً: مباحث موضوعية
٢٣٤	١ — المعنى العام
٢٣٤	٢ — اطمئنان القلب
٢٣٦	٣ — الذكر
٢٣٧	٤ — طوبى اسم شجرة
٢٣٧	٥ — الجمع في العمل بين الظاهر والباطن
٢٥١-٢٣٩	الفصل الثامن عشر: تلاوة الوحي (الآية ٣٠)
٢٤٢-٢٤١	أولاً: مباحث تحليلية
٢٥١-٢٤٣	ثانياً: مباحث موضوعية
٢٤٤	١ — المعنى العام
٢٤٤	٢ — سبب نزول
٢٤٥	٣ — الرسالة رحمة من الله
٢٤٦	٤ — الرحمن وصيغة المبالغة

٢٤٧	٥ — أمة الدعوة والاجابة
٢٤٨	٦ — تلاوة القرآن
٢٤٩	٧ — أنواع الوحي
٢٥٠	٨ — كلمة التوحيد
٢٥١	٩ — التوكل والتواكل

٢٦٦-٢٥٣	الفصل التاسع عشر: هداية القرآن (الآيتان ٣١-٣٢)
٢٥٩-٢٥٥	أولاً: مباحث تحليلية
٢٦٦-٢٦٠	ثانياً: مباحث موضوعية
٢٦١	١ — المعنى العام
٢٦١	٢ — كتاب الله قرآن
٢٦٢	٣ — سبب النزول
٢٦٢	٤ — الكاتب الناعس
٢٦٣	٥ — المشيئة والقدرية
٢٦٤	٦ — القرآن وخرق السنن
٢٦٤	٧ — لا يخلف الميعاد
٢٦٥	٨ — سلاح الاستهزاء والاستخفاف
٢٦٦	٩ — الإهمال لا الإهمال

٢٨٢-٢٦٧	الفصل العشرون: القوامة على النفوس (الآيتان ٣٣-٣٤)
٢٧٢-٢٦٩	أولاً: مباحث تحليلية
٢٨٢-٢٧٣	ثانياً: مباحث موضوعية
٢٧٤	١ — المعنى العام
٢٧٤	٢ — القوامة
٢٧٥	٣ — الكسب والهداية
٢٧٦	٤ — الجمع بين عقوبتين ومثوبتين
٢٧٦	٥ — ظاهر القول وباطن النية
٢٧٧	٦ — التزيين والتقييح

- ٧ — السبیل الموحّد ٢٧٩
- ٨ — النفس وعلاقتها بالروح والبدن ٢٧٩
- ٩ — المسؤولية الدنیویة والآخرویة ٢٨٠
- ١٠ — القیاس ٢٨١
- ١١ — الغلظة واللین ٢٨٢

الفصل الحادى والعشرون: مثل الجنة (الآية ٣٥) ٢٨٣-٢٩٠

- أولاً: مباحث تحليلية ٢٨٦-٢٨٥
- ثانياً: مباحث موضوعية ٢٩٠-٢٨٧
- ١ — المعنى العام ٢٨٨
- ٢ — أسلوب الحذف والزیادة ٢٨٨
- ٣ — مثل الجنة ٢٨٩
- ٤ — التقابل فی الإجمال والتفصیل ٢٩٠

الفصل الثانى والعشرون: الكتاب المنزل (الآيتان ٣٦-٣٧) ٢٩١-٣٠٢

- أولاً: مباحث تحليلية ٢٩٥-٢٩٣
- ثانياً: مباحث موضوعية ٢٩٦-٣٠٢
- ١ — المعنى العام ٢٩٧
- ٢ — سبب نزول ٢٩٧
- ٣ — أهل الكتاب ٢٩٨
- ٤ — المتفق والمفترق فی الكتب ٢٩٩
- ٥ — عربیة القرآن وترجمته ٢٩٩
- ٦ — العبادة ٣٠١

الفصل الثالث والعشرون: وظيفة الرسل (الآيتان ٣٨-٤٠) ٣٠٣-٣١٤

- أولاً: مباحث تحليلية ٣٠٧-٣٠٥
- ثانياً: مباحث موضوعية ٣١٤-٣٠٨
- ١ — المعنى العام ٣٠٩
- ٢ — النبى والرسول ٣٠٩

- ٣ — بشرية الرسول ٣١٠
- ٤ — لكل أجل كتاب وعنده أم الكتاب ٣١١
- ٥ — المحو والإثبات في النسخ والإحكام ٣١٢
- ٦ — الخوارق من سحر وكرامات ومعجزات ٣١٢
- ٧ — التقابل ٣١٣
- الفصل الرابع والعشرون: محاجة الكافرين (الآيات ٤١-٤٣) . ٣٢٩-٣١٥**
- أولاً: مباحث تحليلية ٣٢٠-٣١٧
- ثانياً: مباحث موضوعية ٣٢٩-٣٢١
- ١ — المعنى العام ٣٢٢
- ٢ — نقص الأرض ٣٢٢
- ٣ — سريع الحساب ٣٢٤
- ٤ — نسبة المكر لله ٣٢٥
- ٥ — كسب النفس ٣٢٥
- ٦ — محاجة الكافرين ٣٢٦
- ٧ — انكار الرسالة جهالة وجاهلية ٣٢٧
- ٨ — شهادة أهل الكتاب ٣٢٧
- ٩ — أنواع الكفر ٣٢٨
- الخاتمة ٣٥٥-٣٣١**
- ١ — اعتذار عن قصور وتقصير ٣٣٣
- ٢ — خلاصة تفسير سورة الرعد ٣٣٥
- الفهرسة ٣٧٢-٣٥٧**
- ١ — فهرس المراجع ٣٥٩
- ٢ — فهرس العناوين ٣٦٣

كان الفراغ من تأليف هذا الكتاب يوم الخميس
٧ رمضان المبارك ١٤٠٦ هـ الموافق ١٥ أيار—
مايو — ١٩٨٦ م بمدينة الرياض .

ووافقت رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والارشاد على طبعه برقم ١٣٢٨/٥/ ٥/٧٠٢٠
وتاريخ ١٤٠٦/١١/١٥ هـ .

طبع : المكتب الإسلامي ببيروت
نشر: دار النفائس/ بالرياض

Exegesis for Ar-Ra'd sura

- Analytical Linguistic topics in:
Lexicon and syntax.
- 160 Subjective topics in:
Religious and Scientific concepts.

Dr. Muhammad Saleh Ali Mustafa

*Associate Professor of Exegesis,
The Faculty of Theology.*

Writing this book was accomplished on Thursday 7th Ramadhan, 1406 A.H. corresponding to 15th January 1986 in Riyadh.

The Presidency of Scientific Researches Directorates has approved the version numbered: 1328/5/7020/5 and dated 15/11/1406 A.H.

Printed by: **The Islamic Bureau**, Beirut.

Published by: **Al-Nafaés Publishing House**, Riyadh.